

تجزیات

تحقیقی و تنقیدی مضامین

ڈاکٹر منور ہاشمی

PDF By :
Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number : +92 307 2128068

Facebook Group Link :

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/>

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تجزیات

(تحقیقی و تنقیدی مضامین)

ڈاکٹر منور ہاشمی

دنیاۓ اردو پبلی کیشنز ، اسلام آباد

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

کتاب کا نام تجزیات (تنقیدی اور تحقیقی مضامین)

مصنف ڈاکٹر منور ہاشمی

ناشر قمر الطاف

دنیا ئے اردو پبلی کیشنز اسلام آباد

۰۳۳۳ ۶۳۵۷۹۱۸

سال اشاعت ۲۰۱۷ء

تعداد اشاعت پانچ سو

قیمت ۲۵۰ روپے

رابطہ نمبر: ۰۳۳۳ ۰۰۳۳۳۷۲

ISBN : 78-969-7646-11-1

انتساب

مشہور محقق اور ماہر تعلیم

پروفیسر ڈاکٹر فاروق چودھری

کے نام

پبلشر نوٹ

پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی، جنہیں اُستادِ الاساتذہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہیں اُردو غزل کی آبرو کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ نامور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ ماہرِ تعلیم اور محقق بھی ہیں۔ ”تجزیات“ ان کے تحقیقی مضامین کا ایک مختصر مجموعہ ہے، تاہم یہ مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع اور معیاری ہے۔ پی ایچ۔ ڈی، ایم فل اور ایم اے، کے اسکالرز اور طلباء و طالبات کے لیے ڈاکٹر منور ہاشمی کی تحقیق انتہائی کارآمد اور مفید مقصد ہے۔ تحقیق و تنقید میں وہ اپنا ایک منفرد اور قابلِ قدر اسلوب رکھتے ہیں۔ ہم ان کے مضامین شائع کر کے جادہ تحقیق کے مسافروں کو یقینی طور پر ایک خوبصورت تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس پیش کش پر فخر ہے۔

(ناشر)

فہرست عنوانات

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۔	اقبال کا تصورِ فطرت	۶
۱۔	حالی اور شبلی کے فکری اشتراکات	۲۶
۲۔	حسرت موہانی پر اقبال کے اثرات	۳۳
۳۔	ابن دبیر۔ جدید مرثیہ نگاری کا نقشِ اوّل	۴۱
۴۔	مجید امجد کی غزل	۵۰
۵۔	ادب، معاشرہ اور وحدتِ فکر	۶۱
۶۔	دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر	۷۰
۷۔	اقبال کی نظم شکوہ، جواب شکوہ کا تجزیاتی مطالعہ	۸۲
۸۔	اقبال کا فلسفہ خودی اور ڈاکٹر شریعتی کی توضیحات	۹۰
۹۔	نثری نظم: تجزیاتی مطالعہ	۹۷
۱۰۔	غالب کے فارسی خطوط کی تدوین	۱۱۱
۱۱۔	حالی کی کتاب ”یادگارِ غالب“ پر ایک نظر	۱۲۳

اقبال کا تصورِ فطرت

فطرت عربی زبان کا لفظ ہے یہ اسم جنس ہے جس کا مصدر فطر ہے جس کا مطلب پیدا کرنا، پیدا ہونا یا پیدا کرنے کا انداز اور قسم ہے۔ (۱) اس طرح لفظ فطرت کا مطلب پیدائش، آفرینش، سرشت، فضیلت، نیچر اور دانی مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ (۲) مشہور ماہر لسانیات عبداللہ خویشتگی نے فطرت کے معنی پیدائش، عقلمندی اور خلقت لکھے ہیں۔ (۳) قرآن پاک میں یہ لفظ صرف ایک مرتبہ اپنی اصل حالت میں استعمال ہوا ہے (۴) اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں ہے:

"پس یک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں

جھکا دو (قائم ہو جاؤ) اس فطرت پر جس پر اللہ

نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی

ساخت بدلی نہیں جاسکتی" (۵)

مولانا مودودی حاشیے میں اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"یعنی خدا نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی

بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساخت کسی

کے بدلے بدلی نہیں جاسکتی نہ آدمی بندے سے

غیر بندہ بن سکتا ہے نہ کسی غیر خدا کو خدا بنا لینے

سے وہ حقیقت میں اس کا خدا بن سکتا ہے۔ انسان

خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا بیٹھے لیکن امر واقع اپنی

جگہ اٹل ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہ کی جائے۔ یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اسے بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں۔" (۶)

قرآن پاک اور احادیث میں لفظ فطرت، مختلف فعلی تبدیلیوں کے ساتھ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کی ایک اور وضاحت ملاحظہ فرمائیں:

"فطرت جبلت اور طبعیت کا مترادف ہے یعنی وہ استعداد اور داعیہ جو کسی بھی چیز کو از خود اس کے منشا و منزل کی طرف رہنمائی کرے یا وہ اعتماد اور فکر و نظر جس کی طرف انسان خود بخود مائل ہوتا ہے۔ اس معنی میں اللہ کریم نے اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے۔ فطرت وہ جامع لفظ ہے جو کسی بھی چیز کے اندر رکھے گئے تخلیقی و پیدائشی عنصر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ فطرت جنسیات و انواع کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے، اور اگر تمام انسان فطرت کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنے لگیں تو فتنہ و فساد برپا ہو جائے۔ اس طرح

اسلامی تعلیمات سے چشم پوشی بھی فطرت کے
تقاضوں سے چشم پوشی کے مترادف ہے اس سے بھی فتنہ و
فساد پھیلتا ہے کیونکہ اسلام میں فطرت ہے۔" (۷)

اس بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو چونکہ اللہ تعالیٰ
نے تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کے لیے ایک مختلف اندازِ تخلیق اپنایا ہے اس لیے ہر چیز کا
تعلق فطرت کے ساتھ ہے یعنی کائنات اور کائنات کا اندازِ تخلیق عین فطرت ہے۔
اس کائنات میں انسانوں کی کروڑوں قسمیں، پرندے، جانور، جنگل، پہاڑ، دشت و
دریا، پھول، پھل پودے، درخت الغرض فطرت کے لاکھوں مظاہر پھیلے ہوئے ہیں۔
حسن فطرت جا بجا دعوتِ دیدار دے رہا ہے یہ دعوتِ دیدار ہر انسان کے دامنِ دل
کے لیے زنجیر ہے۔ خصوصاً شاعروں اور ادیبوں کے لیے بہت زیادہ کشش اور دلکشی کا
باعث ہے۔ بعض حالتوں میں انسان ان مظاہر سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا اور اپنے
آپ کو ان سے بہت زیادہ حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے ان کی طاقت اور خوبصورتی کے
سامنے بے بس ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر غیر اسلامی عقائد رکھنے والی قوموں نے ان
مظاہر کی پرستش شروع کر دی۔ جیسے ہندو گائے، گنغا، قدیم درختوں اور نقصان پہنچانے
والے جانوروں کی پرستش کرتے ہیں۔ تاہم جو لوگ اس حد تک نہیں جاتے وہ بھی
فطرت کے حوالے سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تمام تر
تخلیقی قوتوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ فطرت کے حوالے سے نظم یا نثر میں جو کچھ
بھی ورطہ تحریر میں آیا اسے فطرت نگاری کا نام دیا گیا۔ ان شعراء میں کانٹ، گوئے،

ٹشے، برگساں، شیکپیر، ورڈز ورتھ، شپننگلر، شیلے اور بہت سے دیگر شعراء شامل ہیں۔ جہاں تک اردو شاعری کا تعلق ہے حضرت امیر خسرو سے لے کر دورِ حاضر تک تقریباً ہر شاعر کے ہاں مظاہرِ فطرت اور مناظرِ فطرت کا ذکر ملتا ہے۔ تاہم اکثر شعرا کے کلام کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ فطرت کے مناظر سے ان کا براہِ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً فطرت کے حوالے سے رام بابو سکسینہ نے قلی قطب شاہ کے جو اشعار نقل کیے ہیں ان میں سے دو ملاحظہ فرمائیں:

روت آیا کلیاں کا ہواراج
ہری ڈال سر پھولوں کے تاج
کیں پھول ویسے ستارے اسماں
اس زمانے کی پری پدمنی آئے آج (۸)

اردو شاعری کے چار سولی اورنگ آبادی کے کلام میں بھی مظاہرِ فطرت کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات کے طور پر مظاہرِ فطرت کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔ دو شعر دیکھئے:

آج سر سبز کوہ و صحرا ہے
ہر طرف سیر ہے تماشا ہے
آج ہر گل نور کی فانوس ہے
کوہ صحرا صورتِ مانوس ہے (۹)

خدائے سخن میر تقی میر کے کلام میں جا بجا فطرت کے حسن اور مظاہر کے حوالے سے اشعار ملتے ہیں انہوں نے اپنے خاص کلاسیکی انداز سے کاغذی پھولوں کو بھی اصلی پھول بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تاہم ان کی اس فطرت نگاری کا مقصد محض تفریح طبع اور تسکینِ قلبی ہے:

چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہاراں ہے
 پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بادوباراں ہے
 رنگ ہوا سے یوں ٹپکے ہے جیسے شراب چوائے ہے
 آگے ہو میخانے کے نکلو عہدِ بادہ گساراں ہے (۱۰)

ان اشعار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مخصوص فضا تیار کرنے کے لیے میر نے مناظرِ فطرت کا سہارا لیا ہے۔ تاہم یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میر کی زندگی سے ان مناظر کا کوئی تعلق نہیں۔ کلاسیکی شاعری میں فطرت نگاری کے حوالے سے پروفیسر جابر علی سید نے بہت جامع تبصرہ کیا ہے:

"یہ ڈرائنگ روم کی شاعری ہے کھلی فطرت باہر تنہا کھڑی انتظار کرتی رہتی ہے مگر ہمارے شاعر کو بزمِ جاناں سے فرصت نہیں میر صاحب گھر کی کھڑکی کھول کر پائیں باغ کا جلوہ دیکھنا پسند نہیں کرتے بلکہ دل کے چمن کی سیر میں مجور ہوتے ہیں۔ خیالات کے پھولوں کے رنگ و بو سے متکلیف

ہوتے ہیں جن میں اصلی پھولوں سے زیادہ رنگینی

، رعنائی اور دلفریبی ہے۔" (۱۱)

پروفیسر جابر علی سید کی یہ رائے میر پر خصوصاً اور تمام کلاسیکی شعراء پر عموماً صادق آتی ہے۔ جہاں تک غالب کا تعلق ہے ان کے تصوراتِ فطرت کا اظہار اصطلاحات، الفاظ اور تراکیب کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور استعارات کے ذریعے بھی۔ قصائد میں تمہید کے طور پر فطرت کی منظر کشی کی گئی ہے جبکہ غزلوں میں بھی کہیں کہیں فطرت نگاری ملتی ہے۔ مگر وہ بھی فطرت کے جلوؤں کو براہ راست موضوع نہیں بناتے:

پھر اس انداز سے بہار آئی
کہ ہوئے مہر و مہ تماشائی
دیکھو اے ساکنانِ خطہ پاک
اسے کہتے ہیں عالم آرائی
کہ زمین ہو گئی ہے سرتا سر
روکشِ سطحِ چرخِ مینائی (۱۲)

میر انیس نے مرثیہ نگاری کی مگر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مرثیے کی آڑ میں فطرت کی منظر کشی کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ بظاہر انہوں نے فطرت کی تصویر کشی کا حق ادا کر دیا مگر اس کے باوجود ان کے ہاں فطرت کے حوالے سے کوئی نظریہ یا خاص تصور ابھر کر سامنے نہیں آتا۔ پروفیسر جابر علی سید، انیس کے سرگرم مداحوں میں سے ہیں تاہم اس حوالے سے ان کی رائے یہ ہے:

"میرا نیس کی فطرت نگاری میں فطرت بطور ایک
 پنل کچ کے موجود تھی۔ انیس نے اس پر اتنے تیز
 اور گرم رنگ چڑھائے ہیں کہ صفحہ پکھلنے لگا ہے اور
 جب وہ صبح کا سماں دکھاتے ہیں تو کاغذ شبنمی ہو
 جاتا ہے اس پر گل بوئے نئے ہوئے نظر آنے
 لگتے ہیں۔ انیس کی منظر نگاری اس وقت عروج کو
 پہنچتی ہے جب کوئی کردار اس میں در آتا ہے
 جہاں فطرت اور انسان ایک دوسرے کو کرداروں
 کی طرح متاثر کرنے لگتے ہیں۔" (۱۳)

فطرت کی تصویر کشی کا نمونہ دیکھئے:

پھولا شفق سے چرخ پر جب لالہ زارِ صبح
 گلزارِ شب خزاں ہوا آئی بہارِ صبح
 کرنے لگا فلک سے زرا نجمِ ثارِ صبح
 سرگرم ذکرِ حق ہوئے طاعت گزارِ صبح
 تھا چرخِ اخضر پہ یہ رنگ آفتاب کا
 کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گلاب کا (۱۴)

علامہ اقبال کے کلام کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی حیثیتوں کی
 حامل شخصیت ہیں۔ ایک مفسرِ قرآن، مفکرِ اسلام، دانائے راز، حکیم الامت، شاعر

مشرق، شاعر اسلام، ترجمان خودی، راز دارِ بے خودی، مردِ قلندر، امامِ فلسفہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حیثیتیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے فکر و فلسفہ کی جہتیں ہی بہت سی ہیں۔ اقبال نے اپنے کلام سے انقلاب کا کام لیا۔ ایک ملتِ خوابیدہ کو چشمِ بیدار اور ایک دلِ مردہ کی حامل قوم کو دلِ زندہ عطا کیا۔ اقبال اسی ہستی کا نام ہے جن کے فکر و فلسفہ پر دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا۔ اس کے باوجود بہت سے پہلو ابھی تشنہ و تشریح طلب ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی بنیادی حیثیت ایک شاعر کی ہے کیونکہ انہوں نے تمام تر فکر و فلسفہ شعر کی زبان میں ہی پیش کیا ہے۔ گویا ان کا شعر محض شعر نہیں بلکہ ایک فکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر شعر ایک فن پارہ ہے جس کی تشریح و توضیح کے لیے بڑی بڑی کتابیں بھی نا کافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقالے میں کسی بھی شعر کی تشریح و غیرہ کی گنجائش نہیں، تاہم مجھے یہ جائزہ لینا ہے کہ انہوں نے اپنا پیغام آگے بڑھانے کے لیے فطرت اور مظاہرِ فطرت کا کہاں تک سہارا لیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تا مل نہیں کہ علامہ اقبال نے ابتدائی دور میں مغربی شعراء سے متاثر ہو کر فطرت کے حوالے سے شاعری کا آغاز کیا۔ تاہم بعد ازاں انہوں نے اسے اپنے مخصوص انداز اور لہجے سے مملو کر کے اس قدر مضبوط اور دلکش بنا دیا کہ مغرب کے شعرا کسی طرح بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے فطرت نگاری کو محض تفریحِ طبع اور ذہن و دل کے لیے اثر انگیزی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ مشاہدہ قدرت اور اس کے حوالے سے ان کی شاعری بھی ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہے، انہوں نے مظاہرِ فطرت کو زبانِ دے کر قدرت کو زندہ و گویندہ جلوے بنا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گہرے

مشاہدے اور مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے ابتدائی خیالات و میلانات کو بھی اس میں بہت زیادہ دخل ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا:

"ان بنیادی میلانات میں مظاہر فطرت کی طرف علامہ اقبال کا فطری رجحان خاصا اہم ہے اور یہ اسی فطری رجحان کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کلام اقبال میں فطرت کے تینوں بڑے عناصر یعنی گہرائی، وسعت اور حسن کا احساس ہوتا ہے۔ بے شک فطرت کی طرف رجحان کے بغیر بھی کلام اقبال میں یہ خصوصیات کسی حد تک موجود ہوتیں تاہم مجھے یہ کہنے میں ہرگز تامل نہیں کہ دراصل یہ فطرت کا پرتو تھا جس نے شاعر کے انمول جواہر، اس کی نظر عمیق نے احساس وسعت اور احساس جمال کو صیقل کیا۔ اور ان میں ایسی چمک پیدا کی کہ اقبال کا ہر شعر جگمگا اٹھا۔" (۱۷)

علامہ اقبال نے فطرت کا لفظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس طرح بعض دوسرے الفاظ بھی فطرت کے معنوں میں استعمال کیے۔ اقبال نے حالی کے اس نظریے کو کہ فطرت انسانی کائنات کا اہم جزو ہے کو بھی تسلیم کیا ہے۔ لیکن اقبال نے زیادہ تر توجہ فطرت کے خارجی مظہر ہونے اور انسانی نفسیات سے اس کی وابستگی پر دی ہے۔

انسان کائنات کا اہم ترین حصہ یا جوہر ہے اس نظریے کا قبل نے اپنی نظم "انسان بزمِ قدرت" میں واضح کیا ہے:

نورِ خورشید کی محتاج ہے ہستی میری
اور بے منتِ خورشید چمک ہے تیری

ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستانِ میرا
منزلِ عشق کی جاناں ہو زنداںِ میرا

آہ! اے رازِ عیاں کے نہ سمجھنے والے
حلقہِ دامِ تمنا میں الجھنے والے

ہائے غفلت کہ تیری آنکھ ہے پابندِ مجاز
نازِ بیا تھا تجھے تو ہے مگر گرمِ نیاز

تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے

نہ سیہ روز رہے پھر نہ سیہ کار رہے (۱۶)

اقبال نے اس نظم میں فطرت کے حوالے سے شرفِ انسانی کو موضوع بنایا ہے۔ اس طرح اقبال اپنی اکثر نظموں میں فطرت سے مخصوص اخلاقی نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اس نظم تک فطرت کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، بزمِ قدرت اور معمورہ ہستی، انہوں نے واضح کیا ہے کہ معمورہ ہستی عبارت ہے مظاہرِ فطرت سے جن میں خورشید و خشاں، چشمہ ہائے آبِ مانوس و سرخِ خباں، شفقِ حسیں، صبحِ روشنِ خیمہ گروں وغیرہ، لیکن نظم "نوائے غم" میں فطرت کا لفظ مخصوص داخلی خواصِ انسانی و نباتی کے لیے استعمال ہوا ہے۔

جس طرح رفعتِ شبنم ہے مذاقِ رم سے

میری فطرت کی بلندی ہے نوائے غم سے (۱۷)

آگے چل کر اقبال نے نظم "انسان" میں "قدرت" کا لفظ مقسومِ انسانی کی ذمہ دار ہستی کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشیتِ ایزدی یا قضا و قدر بھی انہی معنوں میں ہے۔

قدرت کا عجیب یہ ستم ہے

راز اس کی نگاہ سے چھپایا

انسان کو راز جو بتایا

کھلتا نہیں بھیدِ زندگی کا

بیابان ہے ذوقِ آگہی کا

حرفِ آغاز و انتہا ہے

آئینے کے گھر میں اور کیا ہے (۱۸)

اقبال نے اپنی نظم "ایک شام" میں فطرت کے لیے بیک وقت فطرت اور قدرت دونوں لفظ استعمال کیے ہیں:

فطرت بے ہوش ہو گئی ہے

آغوش میں شب کے سو گئی ہے

خاموش ہیں کوہ و دشت و دریا

قدرت ہے مراقبہ میں گویا (۱۹)

تاہم اب اقبال چاہتے ہیں کہ صرف ایک لفظ یعنی فطرت کو داخلی اور خارجی

مظاہر کائنات کے لیے استعمال کریں گویا انہوں نے اس لفظ کا استعمال وسیع تر معنوں میں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بانگِ درا کی نظم "تنہائی" میں قدرت کا لفظ آخری بار فطرت کے لیے استعمال ہوا ہے:

کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل

قدرت تری ہم نفس ہے اے دل (۲۰)

نظم "تنہائی" کے بعد لفظ قدرت کہیں بھی نیچر کے معنوں میں نہیں آیا۔ تاہم فطرت کا لفظ اپنی تمام معنویت کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور خارجی فطرت کے علی الرغم خاصہ ہر شے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار قوت کے معنوں میں بھی ہے، جو مناظرِ فطرت کی وابستگی کے پہلو بہ پہلو اقبال کے کلام میں موجود ہے ایک اور اہم بات اقبال کے ہاں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا تصورِ حسن بھی مختلف ہے۔ اس لیے حسنِ فطرت ان کے ہاں ایک نئی معنویت کے ساتھ جلوہ گر ہے وہ حسن کو عام اور دستیاب حسن سے ماورادیکھتے ہیں، وہ حسنِ ازل اور حسنِ پیدا میں کوئی معنوی رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور فطرت کو حسن کے ساتھ وابستہ کر کے کائنات کے داخلی و خارجی مظاہرِ حسن کو فطرت کا نام دیتے ہیں۔ ان کا تصور اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کہیں کہیں وہ کائنات کی ہر قوت پر حاوی محسوس ہوتا ہے۔ وہ کائنات کی رگ رگ میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ اقبال مظاہرِ فطرت سے متاثر ہوتے ہیں مگر بالکل اسی طرح جیسے کوئی حسن کو دیکھے اور اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ جائے اقبال بھی ایک مقام پر پہنچ کر تسخیرِ فطرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ بقولِ راؤ جلیل احمد:

اقبال یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ فطرت سے
مغلوب نہیں ہوا بلکہ ہمہ وقت اس کی تسخیر میں لگا
رہتا ہے۔ فطرت کے ظاہری جلووں سے اس کی
نگاہیں خیرہ نہیں ہوتیں اس کی بے باکانہ نظر
ظاہری جلووں کو چیرتی ہوئی حقیقت تک پہنچنا
چاہتی ہے، وہ فطرت کے حسن کو اس طرح چوستا
ہے جس طرح بھنورا پھول کے رس کو لیکن ساتھ
ہی ساتھ حسن کو مسخر کرنے کے لیے نگاپوئے دما دم کا
سلسلہ بھی جاری رکھتا ہے۔" (۲۱)

گویا اقبال نے فطرت اور حسن فطرت کے سامنے اپنے آپ کو کمتر ثابت
نہیں کیا۔ بلکہ وہ فطرت کو انسان کے لیے سکون و طمانیت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہوئے
انسان کو اس سے افضل سمجھتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر نصیر احمد ناصر:

"جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے وہ واضح طور
پر دبستان فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا وہ
فطرت کی تقلید اور غلامی کو فن کے لیے نہایت
مہلک تصور کرتے ہیں۔" (۲۲)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اقبال اسی طرح کے شاعر فطرت ہیں جس
طرح یورپ کے شعرا ورڈز ورثہ اور شیکسپیر تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقبال کی
فطرت سے متعلق شاعری پر ان شعرا کے مطالعے کا کسی حد تک اثر ضرور ہے لیکن کلی طور

پر یہ شاعری ان کے اپنے وجدان کا نتیجہ ہے۔ اس ضمن میں ان پر کلاسیکی شاعری کا بھی کوئی اثر نہیں۔ ورڈز ورثہ کو یورپ کا سب سے بڑا شاعرِ فطرت سمجھا جاتا ہے۔ مگر خود یورپ کے اندر ہونے والے تحقیقی کام کے نتیجے میں یہ خیال غلط ثابت ہو گیا ہے کہ یورپ کا یہ بڑا شاعر دنیا کا سب سے بڑا شاعرِ فطرت ہے۔ کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری جوں جوں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے اقبال کی عظمت بھی نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ بقول راؤ جلیل احمد:

"انگریزوں نے آج تک ورڈز ورثہ جیسا عظیم
شاعرِ فطرت پیدا نہیں کیا۔ فطرت کی محبت اس کی
رگ رگ میں بسی ہے لیکن پھر بھی ورڈز ورثہ کے
کلام میں نادر تشبیہات و خیالات کی نزاکت اور
کلام کی تاثیر اس قدر فراوانی سے نہیں ملتی جس
قدر اقبال کے کلام میں ہے۔" (۲۳)

اس لحاظ سے اقبال ورڈز ورثہ سے کہیں بڑے شاعر ہیں تاہم یہاں یہ موازنہ یا تقابلی جائزہ مقصود نہیں اقبال کے تصورِ فطرت سے متعلق حقائق کی وضاحت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں:

"اقبال کی فطرت نگاری، فطرت پرستی کے مترادف نہیں، وہ حسنِ فطرت کو انسان اور انسانیت سے متعلق بصیرتوں کے ادراک کا ذریعہ بتاتے

بناتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں خالص فطرت
پرستی کا میلان اگر کہیں ہے بھی تو ان کی شاعری
کے ابتدائی دور میں ہے جس میں وہ مغرب کے
فطرت پرست شعرا کے زیر اثر مناظر و
مظاہر خارجی کی مصوری بھی کرتے ہیں۔ مگر اس
دور میں بھی اقبال فطرت کے پرستار معلوم نہیں
ہوتے بلکہ ان کا ذہن حسن فطرت سے لطف
اندوزی کے ساتھ ساتھ کائنات کے اسرار و رموز
کے انکشاف اور ان کی جستجو کی طرف مائل ہو جاتا
ہے۔ یعنی وہ فطرت اور اس کے متعلقات کے
ضمن میں انسان اور اس کی تقدیر پر غور و فکر کرنے

لگ جاتے ہیں۔" (۲۴)

اب اقبال کی ایک غزل دیکھئے جس میں فطرت کے حوالے سے ان کا نظریہ
اور تصور واضح ہو رہا ہے:

فطرت کو خرد کے روبرو کر	تسخیر مقام رنگ و بو کر
تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے	کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر
تاروں کی فضا ہے بے کرانہ	تو بھی یہ مقام آرزو کر
عریاں ہیں تیرے چمن کی حوریں	چاک گل و لالہ کو رفو کر
بے ذوق نہیں اگر چہ فطرت	جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر (۲۵)

اس غزل کے حوالے سے پروفیسر جابر علی سید کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

"پہلے شعر میں بادی النظر میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ اپنی فطرت ہے یا خارجی فطرت کے تجزیے کی طرف اشارہ ہے لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس سے اپنی فطرت مراد ہے جسے خرد کے روبرو یعنی ہم آہنگ کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں آگے بڑھنے کو کہا گیا ہے یہی منشاء اصل انسانیت ہے کہ وہ فطرت پر حاوی ہو جائے یہی مقدمات اثبات خودی میں سے ہے۔ تسخیر فطرت زیادہ واضح اسلوب میں جدید عقلی علوم حاصل کرنے اور برق و باران، توانائی اور مادے کے اسرار کی نقاب کشائی ہے۔" (۲۶)

اس غزل کا آخری شعر دعوتِ فکر و عمل دیتا ہے۔ اور اقبال کے تصورِ فطرت کی طرف اشارے کر رہا ہے۔ بقول راؤ جلیل احمد:

"اب اقبال اور فطرت دونوں ایک دوسرے کے درد کی کسک کو محسوس کرتے ہیں۔ شناسائی آشنائی کی سرحدوں سے گذر کر گہری محبت کا روپ دھار لیتی ہے، اب شاعر کا ذوق آرائش جمال فطرت کے گیسو سنوارنا چاہتا ہے، صرف انسان ہی

فطرت سے محبت نہیں کرتا فطرت بھی انسان سے
محبت کرتی ہے۔" (۲۷)

ڈاکٹر سید عبداللہ اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں:

"اقبال کے یہاں فطرت سے اعتنا کی کئی
صورتیں ملتی ہیں مگر اقبال کو شاعر فطرت کہنے میں
پھر بھی تاثر ہوتا ہے فطرت کی رعنائیوں اور
دلآویزیوں کی کشش تو بالکل ایک قدرتی سی شے
ہے اور اقبال کے کلام کے دورِ اول میں شاید
رعنائے فطرت سے راز و نیاز کے بھی کئی پہلو مل
جاتے ہیں مگر اقبال کی انائے کل اور ذوقِ تسخیر کی
زبردست ہمہ گیری رفتہ رفتہ اس قدر ترقی پذیر ہو
جاتی ہے کہ اقبال کو شیدائے فطرت سمجھنے کی
 بجائے حریفِ فطرت کہنے کو جی چاہتا ہے۔

"(۲۸)

اسی طرح دیگر نقادوں، محققین اور دانشوروں نے بھی اقبال کی فطرت نگاری
کو ان کی فطرت کے مظاہر اور مناظر سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے جذبہء تسخیر
فطرت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ بقول ڈاکٹر یوسف حسین خان:

"اقبال کے نزدیک فطرت کا کام یہ ہے کہ وہ
صرف انسان کی تکمیل خودی کی راہ میں مزاحمت

کرے۔ انسان کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ

اس پر غلبہ پائے اور تسخیر جہات کرے۔" (۲۹)

مختصر یہ کہ اقبال کا نظریہ فطرت ان کی نظم "انسان اور خدا" میں پوری طرح واضح ہوا ہے اس میں فطرت سے محبت کے ساتھ ساتھ فطرت کو مغلوب رکھنے کے عزائم ملتے ہیں۔

سفال آفریدی ایاغ آفریدم	توشب آفریدی، چراغ آفریدم
خیابان و گلزار و باغ آفریدم	بیابان و کہسار و راغ آفریدی
من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم (۳۰)	من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

﴿حوالہ جات﴾

۱۔ سید عبداللہ، ڈاکٹر و دیگر مرتبین، اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد ۱۵، بارِ ثانی، دانش

گاہ پنجاب لاہور، ۲۰۰۷ء، ص ۳۸۴

۲۔ سید قاسم محمود، مدیر، اسلامی انسائیکلو پیڈیا، جلد اول و دوم، الفیصل ناشران و تاجران

کتب لاہور، ۱۹۷۴ء، ص ۱۲۶

۳۔ عبداللہ خویشگی، محمد، فرهنگ عامرہ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ۱۹۷۹ء، ص ۴۵۸

۴۔ قرآن مجید، سورۃ روم، آیت نمبر ۳۰

۵۔ مودودی، سید ابوالاعلیٰ، مترجم قرآن حکیم، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ص ۱۰۳۱

۶۔ ایضاً

۷۔ برق توحیدی، عبدالستار، مضمون اسلام دینِ فطرت، مشمولہ رسالہ الحدیث، فیصل

آباد، جون ۱۹۹۴ء، ص ۱۳

۸۔ سیکسینہ، رام بابو، تاریخ ادبِ اردو، جدید ایڈیشن، علمی کتب خانہ لاہور، ۱۹۸۰ء، ص ۴۰

۹۔ ولی اورنگ آبادی، دیوان ولی، مکتبہ میری لائبریری، اردو بازار لاہور، ۱۹۶۵ء، ص ۱۵۷

۱۰۔ میر محمد تقی، کلیات میر، مرتبہ ظلِ عباس عباسی، ترقی اردو بیورو، دہلی، ۱۹۶۴ء، ص ۶۷۶

۱۱۔ جابر علی سید، پروفیسر، اقبال ایک مطالعہ، بزمِ اقبال، لاہور، ۱۹۸۰ء، ص ۴۱۴

۱۲۔ غالب، اسد اللہ خان، دیوان غالب، مرتبہ کالی داس گپتا رضا، انجمن ترقی اردو

پاکستان، کراچی، اشاعت سوم، ۱۹۹۷ء، ص ۳۳۸

۱۳۔ جابر علی سید، پروفیسر، اقبال ایک مطالعہ، بزمِ اقبال، لاہور، ۱۹۸۰ء، ص ۱۶

۱۴۔ میر انیس، کلیات انیس، مرتبہ خضر سلطان، بک تاک لاہور، ۲۰۰۸ء، ص ۲۷۵

۱۵۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، اقبال کی فطرت پرستی، مضمون مشمولہ، اقبال شناسی اور ادبی دنیا،

مرتب ڈاکٹر انور سدید، بزمِ اقبال، ۱۹۸۰ء، ص ۱۱۱، ۱۱۲

۱۶۔ اقبال، علامہ محمد، کلیات اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۸۲ء، ص ۵۵

۱۷۔ ایضاً۔۔۔۔۔ ص ۵۵

۱۸۔ ایضاً۔۔۔۔۔ ص ۱۲۵

۱۹۔ ایضاً۔۔۔۔۔ ص ۱۲۶

۲۰۔۔۔۔۔ ایضاً۔۔۔۔۔ ص ۱۲۸

۲۱۔ جلیل احمد، راؤ، اقبال اور حسنِ فطرت، مضمون مشمولہ، اقبال شناسی اور محور، مرتب

ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، بزمِ اقبال لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۱۸۱

۲۲۔ ناصر، نصیر احمد، اقبال اور جمالیات، اقبال اکادمی، لاہور، ۱۹۸۸ء، ص ۱۷۹

۲۳۔ جلیل احمد، راؤ، اقبال اور حسنِ فطرت، مضمون مشمولہ، اقبال شناسی اور محور، مرتب

ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، بزمِ اقبال لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۱۸۳

۲۴۔ عبداللہ، ڈاکٹر سید، مقاماتِ اقبال، لاہور اکادمی، لاہور، ۱۹۴۶ء، ص ۷، ۸

۲۵۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، مکتبہ جمال لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۶۳۶

۲۶۔ جابر علی سید، پروفیسر، اقبال ایک مطالعہ، بزمِ اقبال، لاہور، ۱۹۸۰ء، ص ۶۷

۲۷۔ جلیل احمد، راؤ، اقبال اور حسنِ فطرت، مضمون مشمولہ، اقبال شناسی اور محور، مرتب

ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، بزمِ اقبال لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۱۸۷

۲۸۔ عبداللہ، ڈاکٹر سید، مسائلِ اقبال، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، لاہور، ۱۹۷۴ء، ص ۱۹۵

۲۹۔ یوسف حسین خان، ڈاکٹر، روحِ اقبال، القمر انٹرپرائزز، لاہور، ۱۹۶۶ء، ص ۵۳

۳۰۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال (فارسی)، مرتب احمد سرور، کتاب خانہ سنائی،

تہران، ۱۳۲۳ھ، ص ۲۲۸

حالی اور شبلی کے فکری اشتراکات

مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد شبلی نعمانی اپنے افکار و نظریات اور تصانیف کے اعتبار سے دو عہد ساز شخصیتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی جگہ مخصوص علمی و ادبی میدانوں میں انقلاب برپا کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دونوں نے اپنی الگ الگ حیثیت میں کام کیا جو مقاصد ان کے ذہنوں میں تھے ان کے حصول کے لیے جو بھی راستے تھے ان پر کبھی الگ الگ اور کبھی ایک ساتھ سفر کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ملت اسلامیہ انتہائی مایوسی اور بے چارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد انہیں ہر طرف تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک محکوم اور مجبور قوم کو اپنا مستقبل بہت مایوس کن دکھائی دے رہا تھا۔ اس عالم میں سرسید احمد خان اُمید کی ایک کرن بن کر سامنے آئے اور مسلمانوں میں فروغ تعلیم کا مشن شروع کیا۔ اس مشن کا ایک حصہ بننے کے لیے الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی ہندوستان کی دو مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے علی گڑھ پہنچے۔ دونوں کے دلوں میں علم کی محبت موجزن تھی۔ وہ علم حاصل کر کے اس سے قوم کو فائدہ پہنچانے کا عزم رکھتے تھے۔

مولانا حالی دہلوی مزاج اور تہذیب و ثقافت جبکہ مولانا شبلی لکھنؤی طرز زندگی کا ایک نمونہ تھے۔ دونوں کی عمروں میں فرق ضرور تھا مگر ذہنی طور پر برابر محسوس ہوتے تھے۔ کیونکہ ایک مشن پر ایک ہی جذبے کے تحت کام کا آغاز کیا تھا۔ حصول علم اور خدمتِ ملت کے اسی جذبے نے انہیں علی گڑھ کا راستہ دکھایا تھا۔ علی گڑھ کے جوہری سرسید احمد خاں نے انہیں اپنے حلقہ رفاقت میں فوری طور پر داخل کیا اور ان سے بہت بڑے بڑے کام لینے کی منصوبہ بندی کر لی۔ یہ ایک بحرانی دور تھا۔ اس بحران نے پوری امتِ مسلمہ کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ ہر طرف مایوسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ہندو اور انگریز جو مسلمان قوم کو زبوں حالی میں دھکیلنے کی سازش میں برابر کے شریک تھے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب اس قوم کا ابھرننا ممکن ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ بحرانوں کی کوکھ سے ہی شخصیات ابھرتی ہیں جو انقلابات

کا باعث بنتی ہیں۔ سرسید نے ایسے ہی نا بچے اپنے گرد جمع کر لیے تھے۔

سرسید کے اپنے مقاصد اس سارے زمانے میں کچھ بھی ہوں لیکن نتائج کے اعتبار سے یہی تانا بانا نمہ کے سنبھلنے اور بعد ازاں منزل پر گامزن ہو کر منزل پالینے کا باعث بنا۔ اس منزل کے راستے میں آگے چل کر قوم کو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ملے مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس دشوار گزار راستے کی ابتدائی دشواریاں کن لوگوں کے ہاتھوں آسانیوں میں تبدیل ہو سکیں۔ شروع شروع کے کانٹے کس کے ہاتھوں سے صاف ہوئے۔ سب لوگ بے شک کہیں کہ کوئی اور عمارت بنائی جا رہی تھی جو مسجد میں تبدیل ہو گئی، ہمیں تو نتیجہ دیکھنا ہے نتیجہ اگر مسجد کی تعمیر ہے تو عمارت کی پہلی اینٹ رکھنے والے بھی قابل قدر ٹھہرے۔ اس کار خیر میں شریک ویسے تو تمام شخصیات کی مساعی قابل تعریف ہیں مگر حالی اور شبلی کی کارکردگی پر جتنا لکھا جائے کم ہے۔ یہ دونوں علمی و ادبی میدان میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ دونوں فطرتاً جامع الصفات تھے۔

فکری لحاظ سے دونوں میں بے شمار اقدار مشترک دکھائی دیتی ہیں۔ دونوں نے علمی و ادبی میدان میں ایک جیسی اصناف کو ذریعہ اظہار بنایا۔ حالی سوانح نگار تو شبلی بھی سوانح نگار۔ حالی نے تنقید لکھی تو شبلی نے بھی تنقید کو شعار بنایا۔ حالی شاعر تھے، شبلی بھی شاعر۔ حالی نے ابتدا میں تحقیقی نثر لکھی، شبلی نے بھی تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ حالی اور شبلی دونوں نے اپنے دور کے مستشرقین کی طرف سے لکھی گئی کتابوں اور رسالوں میں اسلام اور ہادی اسلام کے حوالے سے ہرزہ سرزہ سرائی کے خلاف مضامین اور رسائل تحریر کیے جس سے ان کے افکار میں ہم آہنگی کا احساس ہوتا ہے۔ حالی نے اس حوالے سے تریاق مسموم، پادری عماد الدین کی تاریخ محمدی پر منصفانہ رائے ”اور شواہد الالہام“ نامی کتابچے تحریر کیے۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالقیوم کی رائے ملاحظہ کریں:

”مولانا حالی نے زمانے کے رواج کے مطابق مناظرے کا رنگ اختیار کیا ہے مگر ان کی تحریر میں جوش و خروش اور غم و غصہ کا اظہار نہیں بلکہ استدلالی رنگ غالب رہا اور معقولیت اور تہذیب کا رنگ کہیں پھیکا نہیں پڑنے پایا۔“ (۱)

مولانا شبلی نعمانی نے یورپی مورخین، محققین اور نقادوں کی کتابیں اور مضامین کا باضابطہ طور پر مطالعہ کیا اور ان کے مدلل اور موثر جوابات پر مبنی مضامین تحریر کیے۔ جو مقالات شبلی کے عنوان سے سامنے آچکے ہیں۔ ان مضامین کی اہمیت اور شبلی کے انداز تحریر کے حوالے سے سید سلیمان ندوی رقمطراز ہیں:

”ایسے ہوشمند حریفوں کے مقابلے کے لیے ساری دنیائے اسلام میں جو

شیر دل اسلام کی صف سے سب سے پہلے نکلا وہ مولانا شبلی ہی تھے جنہوں

نے انہی کے طریقے سے ان ہی کے اسلوب پر ان کو جواب دینا شروع کیا

اور بتایا کہ اسلام کے فیض و برکت کی فرح بخش ہواؤں نے دنیا کے علم و

تمدن کی بہاروں کو کیسے دوبالا کیا۔“ (۲)

حالی اور شبلی دونوں کے دل اُمتِ مسلمہ کی زبوں حالی پر تڑپتے تھے۔ وہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے ماضی کے آئینے میں مسلمانوں کا حال اور مستقبل دیکھ رہے تھے۔ حالی نے اپنے دل کی تڑپ اور اپنی روح کے اضطراب کو مسدس مدو جزر اسلام میں سمودیا۔ ایک ایسی طویل نظم وجود میں آئی جو آج تک ادبی شہکار کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور مشعل راہ بھی ہے۔ نمونے کے چند شعر دیکھیے:

عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا

جہاں سے الگ اک جزیرہ نما تھا

زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا

نہ کشورستاں تھا نہ کشور کشا تھا

تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایا

ترقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا (۳)

قبیلے قبیلے کا بت اک جدا تھا

کسی کا ہبل تھا کسی کا صفا تھا

یہ عزہ پہ وہ ناکلہ پر فدا تھا
 اسی طرح گھر گھر نیا اک خدا تھا
 نہاں ابر ظلمت میں تھا مہر انور
 اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر (۴)

اس طویل نظم میں اسلام سے پہلے عربوں کی حالت سے لے کر حالی کے اپنے دور تک کے حالات بیان کیے گئے۔ اسلام کی آمد، عروج اور پھر مسلمانوں کے زوال کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ زوال کے اسباب تلاش کیے گئے اور ان اسباب کے تدارک کے لیے تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر:

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
 مرادیں غریبوں کی بر لانی والا
 مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
 وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا
 فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا
 یتیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ (۵)

مسدس حالی کے حوالے سے رام بابو سکینہ لکھتے ہیں:
 ”مولانا کی سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ مشہور تصنیف ہے۔
 یہ ایک نیا دور پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اس کی مقبولیت اب بھی ویسی
 ہی ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ یہ ایک الہامی کتاب ہے اور اس کی تاریخ
 ارتقائے ادب اردو میں ایک سنگ نشان سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک نیا تارہ ہے
 جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ اس سے ہندوستان میں قومی اور وطنی

نظموں کی بنیاد پڑی۔ (۶)

اس نظم کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ اس کے دل میں اتر جانے والے انداز کے باعث سب متاثر ہو رہے تھے۔ مولانا شبلی بھی اسی دور میں اس قسم کے جذبات کے ساتھ نظم 'صبحِ اُمید' کے ساتھ مسدس کے تاثر کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسدس حالی کی طرح کی مثنوی 'صبحِ اُمید' میں بھی مسلمانوں کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مستقبل کے لیے فکر مندی کا اظہار ہے۔ سید سلیمان ندوی اس مثنوی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس وقت تک مثنوی صرف قصے کہانیوں تک محدود تھی۔ ابھی تک اسے قومی مقاصد کے لیے کام میں نہیں لایا گیا تھا۔ مولانا شبلی نے اس میں پہل کی۔“ (۷)

مثنوی اپنے اسلوب اور تاثر کے لحاظ سے باکمال ہے۔ مثنوی کے اشعار دیکھیے:

”جس چشمے سے اک جہاں تھا سیراب

وہ سوکھ کے ہو رہا تھا بے آب

پیچھے ہٹنے لگی تھی یہ بڑھ کر

دریا یہ اتر چلا تھا چڑھ کر

مٹنے پہ تھا جو نشان ہمارا

خواب اور ہوا گراں ہمارا (۸)

اس کے علاوہ اسی درد میں ڈوبی ہوئی نظم 'تماشائے عبرت' (قومی مسدس) اور 'شہر آشوب' اسلام بھی تحریر کی۔ حالی اور شبلی کی نظمیں ہیئت کے اعتبار سے بھی مماثلت رکھتی ہیں اور فکری لحاظ سے بھی۔ قومی مسائل، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اور ثقافتی مظاہروں اور

تہذیب و تمدن کے حوالے سے دونوں شخصیات کے افکار میں یکسانیت اور مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دل ایک جیسے جذبات رکھتے تھے اور ایک رفتار اور انداز سے دھڑکتے تھے۔

شبلی اور حالی جب تنقید کے میدان میں اترے تو اس میں چمن کھل اٹھے۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تنقید کے بنیادی اصول مرتب کر دیئے جبکہ شبلی نے شعرا لعم کی تصنیف سے تنقید اور اصنافِ سخن کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ دونوں کے تنقیدی نظریات کے حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ کی رائے ملاحظہ کریں:

”صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالی عملی تنقید اچھی کرتے ہیں۔ چونکہ وہ ذوق شعری سے بدرجہ کمال متصف ہیں اس لیے اچھے شعر کی شناخت میں بے نظیر ہیں۔ اس پر ان کا یہ خاص وصف ہے کہ وہ عموماً شعر کی وضاحت اور تشریح خوب کرتے ہیں،..... مگر ایسے نقادوں کی اصول بندی عموماً کمزور رہی۔ حالی بھی اصول بندی میں کمزور ہیں۔“ (۹)

شبلی کے حوالے سے بھی ان کی رائے کچھ زیادہ مختلف نہیں:

”احساس یہ کہتا ہے کہ وہ اصول بند نقاد سے زیادہ عملی نقاد ہیں اور اس حیثیت میں ان کا ذوق ان کے اصولوں سے الگ الگ چلتا نظر آتا ہے اور بعض دفعہ اپنے ہی اصولوں کے برعکس..... وہ کافی پھیلاؤ ہونے کے ساتھ شعر و سخن کی لطافتوں کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور قاری کے لیے اپنی تنقیدی بحث کو دلچسپ بھی بنائے جاتے ہیں۔ شعرا لعم اور موازنہ انیس و دیر کی تشریحات، ذوق کے لیے یوں ہیں گویا دبستان کھل گیا۔“ (۱۰)

شعر کی تعریف اور تنقید کے حوالے سے دونوں کے نظریات و افکار میں بہت حد تک

یکسانیت ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دونوں شخصیات تاریخ نویسی، شاعری، مقاصد شاعری، سوانح نگاری اور تنقید کے حوالے سے ملتے جلتے افکار رکھتے ہیں اور ان تمام اصناف سے متعلق ان کے جو مقاصد تحریر ہیں وہ مماثل و مشترک ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ عبد القیوم، ڈاکٹر، حالی کی اردو نثر نگاری، لاہور مجلس ترقی ادب ۱۹۶۳ء، ص ۶۸۔
- ۲۔ ندوی، سید سلیمان، حیات شبلی، اعظم گڑھ، دارالمصنفین ۱۹۴۳ء، ص ۲۵۔
- ۳۔ حالی، الطاف حسین، مسدس حالی، لاہور، خزینہ علم و ادب ۱۹۹۸ء، ص ۱۵۔
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۶۔
- ۵۔ ایضاً، ص ۲۱۔
- ۶۔ سکینہ، رام بابو، تاریخ ادب اردو لاہور، سنگ میل ۲۰۰۴ء، ص ۲۰۳۔
- ۷۔ ندوی، سید سلیمان، حیات شبلی، اعظم گڑھ دارالمصنفین ۱۹۴۳ء، ص ۱۳۸۔
- ۸۔ شبلی نعمانی، علامہ، کلیات شبلی نعمانی، لاہور الوفاق پبلی کیشنز ۲۰۰۴ء، ص ۱۵-۱۶۔
- ۹۔ عبداللہ، ڈاکٹر سید، اشارات تنقید، لاہور، سنگ میل ۲۰۰۸ء، ص ۱۵۹۔
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۱۶۹۔

حسرت موہانی پر اقبال کے اثرات

علامہ محمد اقبال کے عہد میں بے شمار بڑے بڑے شعرا موجود تھے۔ جنہوں نے اقبال کی موجودگی میں اپنی شناخت کو برقرار رکھا۔ اور شہرت و مقبولیت بھی حاصل کی۔ ان میں ایک نمایاں ترین نام سید فضل الحسن حسرت موہانی کا ہے۔ حسرت اقبال سے عمر میں چھوٹے تھے۔ یعنی علامہ کا سال پیدائش ۱۸۷۷ء اور حسرت کا ۱۸۸۱ء ہے۔ دونوں نے مختلف ماحول اور حالات میں پرورش پائی۔ تاہم برصغیر کے سیاسی حالات سے دونوں متاثر تھے اور ان پر اثر انداز بھی تھے۔ اقبال نے ان سیاسی حالات کو بدل کر رکھ دیا، تاہم حسرت بدلنے کے خواہشمند تھے اور اس کوشش میں مصروف رہے۔ حسرت موہانی شاعری میں مومن کے دبستان سے تعلق رکھتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی شاعری مومن کے دبستان کے اہم رکن نواب میرزا خان داغ دہلوی کے رنگ میں تھی۔ دونوں میں بے شمار مشترک اقدار موجود ہیں۔ اگرچہ دونوں نے ایک دوسرے سے کبھی ملاقات نہیں کی۔ البتہ دونوں ایک دوسرے کا کلام پڑھتے رہے اور حسرت تبصرہ بھی کرتے رہے۔ جب کہ اقبال تبصرہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں آزادی کے متوالے تھے۔ حسرت نے آزادی کی تمام تحریکوں کا ساتھ دیا اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ جب کہ اقبال تحریک آزادی کا آغاز کرنے والے اور اس میں جوش و جذبہ پیدا کر کے ایک نئے وطن کے حصول کی منزل دکھانے والے تھے۔ انہوں نے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور اپنی شاعری سے مسلم امہ کو بیدار کیا۔ پروفیسر علیم صدیقی ان اشتراکات کو اس طرح بیان کرتے ہیں :

”اقبال اور حسرت کے تقابلی مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ دونوں حضرات میں خاصی مماثلتیں پائی جاتیں ہیں۔ اقبال اور حسرت نے شاعری کے ساتھ میدان سیاست میں بھی نام پیدا کیا۔ اقبال نے تصور پاکستان کو جنم دیا۔ حسرت نے سب کچھ لٹا کر ہندوستان

کے مظلوم مسلمانوں کی نہایت جرات کے ساتھ آخری وقت تک نمائندگی کی اور انہیں نامساعد حالات میں جینے کا حوصلہ سکھایا۔ دونوں حضرات کے ہاں تشبیہات، استعارے اور نازک بیانی ملتی ہے۔ لیکن کہیں بھی ابہام اور پیچیدگی کا گز نہیں اور یہی وہ خوبی ہے جو ان کے کلام کی مقبولیت کا سبب بنی اور انہیں شہرت دوام عطا کی۔ اقبال نے نہ صرف اردو نظم کے دامن کو ہر قسم کے ملی اور بین الاقوامی مسائل سے مالا مال کیا بلکہ غزل کو بھی نئے تجربات سے ہمکنار کیا اور ایک نیا غیر روایتی لہجہ عطا کیا۔ حسرت نے غزل کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا اور ایک مہذب سوسائٹی میں سننے اور پڑھنے کے قابل بنایا“ (۱)

حسرت نے شاعری کا آغاز اقبال سے تقریباً دس سال بعد کیا۔ اقبال کی شاعری کا چرچا اس وقت تک ہندوستان کے ہر شہر میں ہو رہا تھا۔ گیان چند نے اپنی تحقیق کے مطابق اقبال کی چھپنے والی پہلی غزل کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ طرچی مصرع پر لکھی گئی جو ستمبر ۱۸۹۳ء میں گلدستہ زبان دہلی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا مطلع یوں تھا:

آب تنغ یا رتھوڑا سانہ لے کر رکھ دیا

باغ جنت میں خدا نے آب کوثر رکھ دیا (۲)

اس سے یہ انداز ہوتا ہے کہ اقبال ۱۸۹۳ء سے پہلے شاعری کا آغاز کر چکے تھے۔ ادھر حسرت موہانی کے پہلے دیوان میں ۱۹۰۳ء سے ۱۹۱۲ء تک کا کلام شامل ہے۔ (۳) تاہم اپنے چھٹے دیوان کے دیباچے میں خود حسرت موہانی نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے شاعری کا آغاز ۱۸۹۵ء میں کیا تھا:

”ابتدائے شاعری اس فقیر کی ۱۸۹۵ء سے ہوئی اسی سن سے اس کی غزلیں پیام یار“

لکھنؤ ریاضِ سخن وغیرہ گلدستوں اور رسالوں میں شائع ہونے لگیں۔ اس سے قبل کا

کلام عشق ابتدائی کا نمونہ ہے۔ اعتبار کے قابل نہیں، اب تک شائع ہوا ہے نہ

آئندہ ہوگا (۴)

بہر حال اقبال نے شاعری کا آغاز حسرت سے پہلے کیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اقبال کو ہر شاعر رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کیونکہ اقبال ایسے شاعر تھے جو بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ ان کے اسلوب شاعری اور لفظیات نے ہر ایک کو متاثر کیا۔ جہاں تک حسرت کا تعلق ہے انہوں نے بھی غزل کو ذریعہ اظہار بنا کر اس میں ہر طرح کے موضوعات سمونے کی کوشش کی۔ اساتذہ کا مطالعہ حسرت نے دلچسپی اور دلجمعی سے کیا تھا ان کا رنگ اپنانے کی کوشش بھی عمداً کرتے رہے۔ ان کی شاعری کے حوالے سان کو بیجا چنگر جمل میاں فرنگی محل کی رائے دیکھتے ہیں:

”شاعر کی حیثیت سے حسرت کا درجہ کیا ہے اس جھیلے میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے خوب کہتے تھے۔ اقلیم سخن پہلوانوں کا اکھاڑ اتو ہے نہیں کہ حسرت کا دیگر شعرا سے مقابلہ کیا جائے جسے ذوق سخن ہو کلیات حسرت دیکھے۔ یہ آبِ بیتی ہے جگ بیتی نہیں آمد ہے آور نہیں۔ کون استاد ہے جس کی اس میں پیروی نہیں کون سا شعر ہے جس میں ہنروری نہیں۔“ (۵)

حسرت اساتذہ کے کلام سے متاثر تھے اور ان کے رنگ میں شعر کہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی غزلیں اسلوب اور رنگ کے لحاظ سے متنوع ہیں۔ ہر غزل الگ طرز کی حامل ہے۔ یہ اتفاق ہے یا دانستہ کوشش کہ ان کی شاعری کے بے شمار رنگ بالآخر مل کر ایک نیا رنگ بنانے میں کامیاب رہے۔ بقول تنویر عباس نقوی:

”یہ بھی حقیقت ہے کہ حسرت کا تجربہ نیا نہیں۔ اکتساب فیض کا نتیجہ ہے، حسرت کی شاعری میں ایسے درجنوں ایسے اشعار موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حسرت نے اپنے شعری گلستان میں کہاں کہاں سے کلیاں مانگی، کہاں کہاں سے پتیاں لی ہیں، رنگ کہاں سے لیے اور تتلیاں اور بھورے کدھر سے آئے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے شعری بوستان میں موجود سوز و ساز، لے اور سر، درد اور آہیں بھی اپنا اپنا پتا خود بتاتے ہیں۔“ (۶)

اس میں کوئی شک نہیں کہ کلیات حسرت کے مطالعے سے مختلف اساتذہ اور ہم عصر شعر

کے اثرات کا انداز ہو جاتا ہے۔ خود حسرت بھی اعتراف حقیقت ان الفاظ میں کرتے ہیں:

غالب و مصحفی و میر و نسیم و مومن
طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض (۷)

اس قبیل کے مزید اشعار بھی کلیات حسرت میں موجود ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حسرت کی طبیعت اثر پذیری کی خور کھتی تھی اور بہت جلد متاثر ہوتی تھی۔ اقبال ان کے ہم عصر تھے بظاہر وہ اپنی بعض تحریروں میں اقبال کی زبان پر ہلکے پھلکے اعتراض کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اقبال کی شاعری سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اقبال کی ابتدائی غزلیں جن میں سے اکثر ان کی زمانہء طالب علمی سے تعلق رکھتی ہیں۔ حسرت کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ انہوں نے اقبال کی زمینوں میں طبع آزمائی بھی کی۔ حسرت کی ایک غزل کا مطلع ملاحظہ کریں:

نگاہِ یار جسے آشنائے راز کرے
وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے (۸)

حسرت نے یہ غزل ۱۹۳۱ء میں کہی جب کہ اقبال کی ایک غزل اسی زمین میں اسی قسم کے خیالات پر مبنی بانگ درا کے اس حصے میں موجود ہے۔ جو ۱۹۰۵ء سے پہلے کے کلام پر مشتمل ہے۔ اس غزل کا مطلع دیکھیے:-

کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے
نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے (۹)

حسرت کی ایک غزل جو انہوں نے دسمبر ۱۹۲۹ء میں کہی (کلیات میں تمام غزلوں کی تاریخیں درج ہیں) کا مطلع کچھ یوں ہے:

وفا تجھ سے اے بے وفا چاہتا ہوں
مری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں (۱۰)

اقبال کی باغ در میں اسی زمین میں غزل دستیاب ہے جو ۱۹۰۵ء سے قبل کے کلام پر مشتمل حصے میں ہے۔ مطلع دیکھیے:

ترے عشق کی انتہا چاہتا ہوں

مری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں (۱۱)

حسرت نے شعر کا دوسرا مصرع جوں کا توں شامل کر لیا۔ ایک اور مثال دیکھیے:

پھلا پھولا رہے گلزار یارب حسن خواہاں کا

مجھے اس باغ کے ہر پھول سے خوشبوئے یار آئی (۱۲)

یہ غزل مئی ۱۹۱۷ء میں کہی گئی۔ یہ شعر پڑھ کر اقبال کا مشہور زمانہ شعر یاد آ جاتا ہے۔

پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا

جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں (۱۳)

کلیات حسرت میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ حسرت کی اکثر غزلیں مضامین کے اعتبار سے یکسانیت رکھتی ہیں۔ یعنی ان کے اکثر اشعار کے موضوعات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جنگی وجہ سے ان غزلوں میں نظم کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہیئت غزل کی ہے مگر مضامین نظم کے۔ اس حوالے سے پروفیسر شفقت رضوی کی رائے:

”معاصرین کی نسبت ان کے کلام میں زیادہ قطعے ہیں اور اکثر غزلوں کے تمام اشعار

میں ایک ہی مضمون بیان ہوا۔ انہیں نظم طور غزلیں کہا جاسکتا ہے۔ غرض کہ اجمال اور

تفصیل دونوں انداز غزل میں رواج پاسکتے ہیں۔“ (۱۴)

غزل کے حوالے سے یہ رجحان بھی اقبال کی پیروی محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی

اکثر غزلیں اسی انداز میں ہی لکھی ہیں جنہیں مضامین کی یک رنگی کے باعث نظم طور غزلیں کہا

جاسکتا ہے حسرت نے نظم کے طور پر نظمیں بہت کم لکھی ہیں اگر لکھی ہیں تو ان میں سے بھی بعض میں

اقبال کے خیالات اپنانے کی شعوری کوشش ملتی ہے۔ ایک نظم ’تخیل کے کرشمے‘ جولائی ۱۹۲۵ء کے رسالہ ’اردوئے معلیٰ‘ میں شائع ہوئی جس کا آغاز یوں ہوتا ہے:-

ایک شب بند تھا میں گوشہ تنہائی میں
زلزلہ سا تھا مرے قصر شیکبائی میں

ابر غم تھے افق دل پہ مرے چھائے ہوئے

سر پہ تھے صاعقے آفات کے منڈلائے ہوئے (۱۵)

یہ نظم ۱۳۳ اشعار پر مشتمل ہے اس میں شاعر تمہیدی اشعار کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر کرتا ہے۔ خیالات کی دنیا میں کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال بھی اقبال کی ایک نظم ’مسیرِ فلک‘ سے لیا گیا ہے۔ جو بانگ درا میں شامل ہے اور ۱۹۰۸ء میں کہی گئی۔ اس نظم کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے:

تھا تخیل جو ہمسفر میرا

آسماں پر ہوا گزر میرا

اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی

جاننے والا چرخ پر میرا (۱۶)

حسرت کی نظموں میں اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ جس طرح اقبال نے بعض رومانی اور فطرت کی عکاس نظموں کے ترجمے کیے۔ حسرت نے بھی اس طرح کی طبع آزمائی کی ان کے ترجمے اپنی جگہ پر بہت کامیاب اور مکمل ہیں۔ اور انہوں نے اصل نظموں میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کیا۔ جبکہ اقبال نے ہو بہو ترجمے نہیں کئے صرف خیال کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے انداز سے نظم کہی۔ حسرت کے ترجمے انکے اپنے رسالے ’اردوئے معلیٰ‘ میں چھپتے رہے۔

عشق کا تصور حسرت کے ہاں اساتذہ قدیم سے اخذ کیا ہوا تھا۔ ان کا محبوب ایک گوشت پوست کا انسان تھا۔ جس کے اعضائے جسم کی تعریف ان کے تصورِ عشق کا ایک انداز تھی۔ مگر ایک وقت آیا کہ وہ اقبال کے تصورِ عشق سے بہت قریب ہو گئے۔ ۱۹۲۳ء کے بعد کی شاعری میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں:-

ہو بندگانِ حرص و ہوا کو تلاشِ عقل

جو طالبِ کمال ہے شیدائے عشق ہے

مانا ہے نورِ حسنِ ربِّ حق سے اس کا نور

روشنِ جودل میں شمعِ تجلّائے عشق ہے (۱۷)

حسرت نے جس طرح قدیم اساتذہ فن سے فیض اٹھایا اسی طرح اقبال کے اثرات بھی قبول کیے تاہم وہ اقبال کے مجموعہ کلام ”بانگ درا“ تک محدود رہے۔ بال جبریل، ضربِ کلیم، اور ارمغانِ حجاز کی لفظیات اور اسلوب ان کی شاعری میں نظر نہیں آتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حسرت ایک بڑے شاعر تھے مختلف شعراء کے رنگوں کو اپنا کر انہوں نے ایک اپنا رنگ بنانے کی کوشش کی۔ اور اس میں کامیاب رہے۔ بقول ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔

”اردو شاعری میں حسرت نے قدیم و جدید روایات اور مختلف اساتذہ سخن

کے رنگ کو اس طرح ملایا ہے کہ ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا جو حسرت موہانی

سے مخصوص ہے۔ غزل میں اپنے اس رنگ کے باعث ان کا شمار اساتذہ

غزل میں ہونے لگا اور انہیں ”رئیس المعزولین“ کا خطاب دیا گیا“ (۱۸)

حوالہ جات

- ۱۔ علیم صدیقی، پروفیسر، حسرت اور اقبال، مضمون مشمولہ اقبال ریویو، لاہور، اقبال اکادمی پاکستان، جنوری ۱۹۷۹ء، ص ۵۳
- ۲۔ گیان چند، ڈاکٹر، ابتدائی کلام اقبال۔ لاہور، اقبال اکادمی ۲۰۰۲ء، ص ۳۶، ۳۵
- ۳۔ حسرت موہانی، کلیات حسرت موہانی، لاہور، مکتبہ شعروادب (س۔ن) ص ۴۹
- ۴۔ ایضاً، ص ۷
- ۵۔ ایضاً، ص ۴
- ۶۔ نقوی، تنویر عباس، انتخاب غزلیات حسرت ۱۹۹۸ء، لاہور، ادارہ تخلیقات، ص ۳۸
- ۷۔ حسرت موہانی، کلیات حسرت موہانی، لاہور، مکتبہ شعروادب (س۔ن) ص ۱۳۷
- ۸۔ ایضاً، ص ۳۴
- ۹۔ اقبال علامہ محمد، کلیات اقبال، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۸۲ء ص ۱۰۶
- ۱۰۔ حسرت موہانی، کلیات حسرت موہانی، لاہور، مکتبہ شعروادب (س۔ن) ص ۲۷۲
- ۱۱۔ اقبال علامہ محمد، کلیات اقبال، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۸۲ء ص ۱۰۵
- ۱۲۔ حسرت موہانی، کلیات حسرت موہانی، لاہور، مکتبہ شعروادب (س۔ن) ص ۱۹۳
- ۱۳۔ اقبال علامہ محمد، کلیات اقبال، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۸۲ء ص ۱۰۱
- ۱۴۔ شفقت رضوی۔ پروفیسر، مطالعہ حسرت موہانی، کراچی گلرنگ پبلیکیشنز ۱۹۹۴ء ص ۱۲۸
- ۱۵۔ حسرت موہانی، کانپور رسالہ اردو معلیٰ جولائی ۱۹۲۵ء، ص ۱۳
- ۱۶۔ اقبال علامہ محمد، کلیات اقبال، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز ۱۹۸۲ء ص ۱۸۵
- ۱۷۔ حسرت موہانی، کلیات حسرت موہانی، لاہور، مکتبہ شعروادب (س۔ن) ص ۲۷۷
- ۱۸۔ ذکریا، ڈاکٹر خولجہ محمد، حسرت کی شاعری، مضمون مشمولہ اردو ادب، لاہور، تہذیب سنز پبلیشرز ۱۹۹۱ء ص ۳۵۵

ابن دبیر: جدید مرثیہ نگاری کا نقشِ اول

میر بربری علی انیس اور مرزا دبیر کے کلام کی فصاحت و بلاغت، جامعیت، مضامین، موضوعات کی وسعت اور جذبات و احساساتِ عقیدت کی فراوانی کے باعث اردو مرثیہ خواص و عوام کی توجہ کے قابل بنا۔ بلاشبہ ان دونوں شعرا نے مرثیے کو باقاعدہ صنفِ ادب کا مقام دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی مساعی نے "بگڑا ہوا شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے" کے مقولے کو غلط قرار دے کر مرثیہ اور مرثیہ گو کی توقیر میں اضافہ کیا۔ بعض نقادوں کے خیال میں انیس، دبیر سے بڑے شاعر تھے جبکہ بعض کے تجزیے کے مطابق دبیر کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے۔ بلکہ بعض خصوصیات کے باعث دبیر کا مقام انیس سے بہتر بھی قرار دیا گیا ہے۔ بقول پروفیسر مشکور حسین یاد

"زبان پر لب و لہجہ کے احسانات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر بڑے اہل قلم زبان کو ارتقا اور وسعت و رفعت اور گہرائی بخشنے کے لئے الفاظ کی نسبت لب و لہجہ سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ اس ضمن میں مرزا دبیر کسی بڑے اہل قلم سے پیچھے نہیں رہے بلکہ اپنے ہم عصر میر انیس سے نہ صرف پیچھے نہیں رہے بلکہ ان کی نسبت یعنی میر انیس کی نسبت آگے ہی رہے ہیں" (۱)

بہر حال ہم دونوں شاعروں یعنی میر انیس اور دبیر میں سے کسی کو بڑا یا چھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ دونوں نے مرثیے کو عوامی سطح سے بلند کر کے ادبی سطح پر فائز کیا۔ اب یہ ایک ایسی صنفِ ادب ہے جو مذہب کی نمائندگی کے ساتھ خود ہمارے ادب کی نمائندگی کا حق بھی ادا کر رہی ہے۔ اسے معیار اور اہمیت کے اعتبار سے کسی بھی دوسری صنف کے مقابل رکھا جاسکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد احسن

"مرثیہ اردو شاعری کی سب سے نمائندہ صنف ہے، اول تو اردو شاعری کا وہ مخصوص

ادراک جو اس کو دوسری قوموں کی شاعری سے مختلف کرتا ہے۔ مرثیوں ہی میں اپنے کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے شاعری کی تمام اصناف کی الگ الگ صفات کا اس میں خوبصورتی سے امتزاج ہو گیا ہے کہ جس کسی کو اردو شاعری کا اندازہ لگانا ہے وہ مرثیوں ہی سے پورا اور صحیح اندازہ لگا سکتا ہے۔" (۲)

ایک صنف ادب کی حیثیت سے اردو مرثیے کا یہ مقام و مرتبہ یقینی طور پر میر انیس اور مرزا دبیر کا مرہون منت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان سے پہلے میر ضمیر، میر خلیق، مرزا فصیح کی کوششیں بھی اس ضمن میں قابل ذکر ہیں تاہم عہد انیس و دبیر اردو مرثیے کے غروج کا دور تھا۔ انہوں نے مرثیے کو محض رونے رلانے کی حدود سے نکال کر صاحبان مرثیہ کو پروقاہ زندگی کا آئینہ دار بنا دیا۔ منظر نگاری، واقعہ نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری اور رزم نگاری کے ایسے نمونے پیش کیے جن کی مثال نہیں ملتی۔ بقول سید شبیہ الحسن :

”انیس و دبیر نے اردو مرثیے کو فن کے جس نقطہ عروج پر پہنچا دیا وہاں سے مزید بلندی یا عروج کے امکانات معدوم نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بعد کے مرثیہ نگاروں کے لیے انیس و دبیر کے انداز سے انحراف کر کے کوئی نئی لے چھیڑنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ بعد کے مرثیہ نگارانہی کے بنائے ہوئے سانچوں اور خاکوں میں رنگ بھرتے رہے۔ اس اعتبار سے انیس و دبیر کے بعد کا دور جو بیسویں صدی کے ابتداء کے عشرے سے جا ملتا ہے، کلاسیکی مرثیے کے زوال کا دور ہے“ (۳)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مرثیے کا جو معیار اور مقام انیس اور دبیر نے مقرر کر دیا تھا اس تک پہنچنا کسی دوسرے شاعر کے بس میں نہیں تھا۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ ان کے فوراً بعد کے دور کو مرثیے کے مکمل زوال کا دور قرار نہیں دیا جاسکتا۔ میر انیس اور دبیر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شعرا اور مقلدین نے مرثیے کو کوکافی حد تک سنبھالے رکھا۔ ان شعرا میں ایک نمایاں ترین نام

ابن دبیر مرزا محمد جعفر اوج لکھنوی کا ہے۔ اوج دبستان دبیر کے سب سے اہم رکن اور دبیر کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔ اوج کو گھر میں ایک ایسا ماحول میسر ہوا جو انتہائی ادبی اور شاعرانہ تھا۔ اوج نے مرثیے کی حقیقی فضا میں آنکھ کھولی۔ اس کے کانوں نے اذان کے بعد جو آواز سنی وہ مرثیے کی تھی۔ گویا مرثیہ اس کی گھٹی میں تھا۔ اسے ۲۲ سال تک اپنے باپ مرزا دبیر کی صحبت نصیب ہوئی۔ تاہم اس مدت میں اس کا ذوق شعر اور مزاج رثائیت بہت پختہ ہو چکا تھا۔ اوج نے علم عروض پر بھی ایک بے مثال کتاب تصنیف کی۔ مقیاس الاشعار کے نام سے یہ کتاب آج بھی فن شاعری میں اہمیت کی حامل ہے۔ اوج نے اپنی شاعری کا آغاز رباعی سے کیا تھا۔ رباعی ایک مشکل صنفِ سخن ہے جو بہت کہنہ مشق شعرا کے قابو میں آتی ہے۔ جس شاعر نے ابتداً ایک ایسی صنف سے کی ہو جو کہنہ مشقی کا تقاضا رکھتی ہے اس کے ذوق و شوق اور محنتی کلام کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس کے بعد وہ مرثیے کی طرف آیا۔ مرثیہ اسے وراثت میں ملا تھا۔ پہلا مرثیہ اس نے ۱۶ سال کی عمر میں کہا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رباعی گوئی کا آغاز اس نے کب کیا تھا اور کب وہ فنی لحاظ سے پختہ ہو چکا تھا۔ مرزا اوج کے مرثیے میں روز بروز ارتقائی منازل آتی گئیں اور وہ اس مقام پر فائز ہوا کہ مرثیے میں جدت اور اجتہاد کا سہرا اس کے سر بندھا۔ مرزا اوج نے نہ صرف مرثیے کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالا بلکہ اس کو اپنے فن اور انداز سے مضبوط بھی کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی نے اپنی کتاب ”دبستان دبیر“ (۴) میں اوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے جدید مرثیہ نگاری کے ضمن میں سب سے پہلا نام قرار دیا ہے۔ شاعری خصوصاً مرثیہ نگاری میں اوج کا کلام انفرادی پہچان کا حامل ہے اگرچہ دبیر اور انیس کے زمانے میں نمایاں نہ ہو سکا، تاہم بعد میں اس کلام کی جدت اور معنویت کھل کر سامنے آئی۔

مرزا اوج نے اپنے دور میں سیاسی ابتری اور ذہنی کشمکش کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ لکھنوی بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مسلمان حکومت سے محروم اور انتہائی احساس کمتری میں

بتلاتے۔ یہی وہ دور تھا جب سرسید کی علمی و ادبی تحریک نے اس صورت حال کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے ادب کا مزاج بدلنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے مایوسی کے بادل چھٹ سکیں۔ مرثیہ بھی اس صورت حال سے بہت متاثر ہوا اور اس میں بھی رنگ و آہنگ تبدیل ہونے لگا۔ بعض شعرا نے مختلف قسم کے علامتی عوامل کو مرثیے میں شامل کیا۔ بہار اور ساقی نامہ بھی اسی دور میں شامل مرثیہ ہوئے۔ مرثیے کے ضمن میں سب سے زیادہ اجتہاد ابن دبیر اوج لکھنوی نے کیا۔ اس نے روایتی اور کلاسیکی مرثیے میں رائج عناصر کی پوری طرح پابندی کو ضروری خیال نہ کرتے ہوئے مصلحانہ اور مبلغانہ انداز اختیار کرتے ہوئے عصری تقاضوں کے مطابق مرثیے لکھے۔ اوج نے روایت شکنی کرتے ہوئے علمی، فکری اور فلسفیانہ مضامین کو اپنے مرثیوں میں جگہ دی وہ پہلا مرثیہ نگار تھا جس نے تاریخ کو اس کی روح اصل کے مطابق مرثیے میں شامل کیا۔ مبالغہ آمیزی اس کے نزدیک مرثیہ نگاری کے منصب کے سخت خلاف تھی۔ بقول ڈاکٹر طاہر کاظمی:

"مرزا اوج تاریخ کا شعور رکھتے تھے روایتوں کو ناقدانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ غلط یا مفروضہ روایات جو عقیدے میں شدت کی وجہ سے رائج ہو گئی تھیں ان سے پرہیز کرتے تھے۔ حکیمانہ تصور کے ساتھ تاریخ اسلام کو مرثیے میں نظم کر کے اپنے قاری تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کے فکر کی بنیاد فلسفہ الہیات اور فلسفہ توحید تھی جس میں مبالغہ کی ضرورت تھی نہ گنجائش" (۵)

مرثیہ نگاری میں اس اجتہاد کی وجہ سے بعض رجعت پسند طبقوں نے اس کی مخالفت کی اور اس طرز نگارش کے فروغ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی اور اوج کا طرز مرثیہ نگاری پروان چڑھتا گیا۔ اوج نے روایت سے انحراف کی طرف اس انداز سے اپنے مرثیوں میں اشارہ کیا ہے۔

کوئی سنے گل و بلبل کی داستان کب تک

محاوروں کی خوشامد چنیں چناں کب تک

یہ سرد مہریوں کے ساتھ گرمیاں کب تک
غلط نمائی تخیل کا سماں کب تک
ردیف و قافیہ کیا شے ہے جانتے ہی نہیں
فن ان کی طرح سے لاشہ ہے مانتے ہی نہیں

اوج نے اپنے دور کے سماجی مسائل اور اخلاقی پہلوؤں کو مرثیے میں شامل کیا۔ سماجی تنقید کے تمام تر زاویے اوج کے سامنے تھے۔ جن کا ہر لمحہ اسے احساس تھا۔ اس کو یہ بھی خیال تھا کہ مرثیہ کسی ایک طبقے یا قوم کے لیے مخصوص و محدود نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس نے دنیا کی بے ثباتی، احساس فرض، تہذیب و ثقافت، سلیقہ، ہنرمندی، مادری زبان میں حصول تعلیم کی ترغیب کے مضامین اپنے مرثیے میں شامل کیے۔ اس نے خصوصاً طلبہ اور جوان نسل کو اپنے مرثیوں میں مخاطب کیا۔ اس طرح ابن دبیر پہلا مرثیہ گو ہے جس نے مرثیے کو اصلاح قوم کا ذریعہ بنایا اور اس میں ملی درد کے جذبات کو عمداً اور قصداً سمو کر مرثیے کو قومی رہنمائی کا وسیلہ بھی بنایا۔ طلبہ و نوجوانان اسلام سے یوں خطاب کیا ہے۔

ہے جاہلوں کا تو کیا ذکر علم کے طلبا
کہ پڑھنے لکھنے کا رہتا ہے جن کو شغل سدا
ہے جن سے مسجدوں کی زیب و زین نام خدا
ہے خانقاہ و مدارس کے دل میں جن کی جا
نہ جانے کیسی وہاں تربیت یہ پاتے ہیں
سند و فور جہالت کی لے کے آتے ہیں

مرزا اوج کو یہ شکایت ہے کہ مسلم نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے۔ اور دوسروں کی تقلید کو ضروری سمجھتے ہوئے گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ خدمت اسلام کا جذبہ نوجوانوں میں مفقود ہو

چکا ہے جس کی وجہ سے زوال آمادہ ہیں۔ مرثیے کے دو اور بند دیکھیے۔

غرض تو یہ تھی فضیلت سے بہرہ ور ہوتے
کچھ اپنے دین و شریعت سے بہرہ ور ہوتے
فنون صنم و تجارت سے بہرہ ور ہوتے
ادب سے خلق سے حکمت سے بہرہ ور ہوتے
مراحم اور مظالم کو یہ سمجھ لیتے
محاسن اور مکارم کو یہ سمجھ لیتے

کسی زمانے میں ایسا غضب ہوا ہے کہیں
بنے ہیں تارک صوم و صلوٰۃ حامی دیں
ہے سجدہ کیسا کبھی قبلہ رد گرے بھی نہیں
ہیں ان دنوں وہی اسلام کے مدد و معین
کب ان سے نصرت و امداد کی توقع ہے
جو ہے تو بدعت و بے داد کی توقع ہے

مذہب کی تبلیغ کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اوج کو ان پر بھی اعتراض
تھا۔ اس کے خیال میں مذہب کی تبلیغ الفاظ سے نہیں کردار سے ہونی چاہیے۔ وہ ان علما اور ذاکرین
پر کڑی تنقید کرتا ہے جو عمل سے عاری ہیں اور لمبے لمبے لچھے دار وعظ کرتے ہیں۔ وہ ایسے عالموں
اور ذاکروں پر اپنے مرثیے میں طنز بھی کرتا ہے جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات
لکھتے اور لکھواتے ہیں۔ مرثیے کا یہ بند ملاحظہ کریں۔

ہیں ذاکرین کی مجلس کے رقعہ بھی نایاب
 لکھے ہیں آپ نے اپنے بڑے بڑے القاب
 وحید عصر نہیں جن کا شش جہت میں جواب
 بلند مرتبہ، کیواں، شکوہ عرش، جناب

اس میں کوئی شک نہیں کہ اوج نے مرثیہ نگاری میں انفرادیت ظاہر کی ہے۔ اور مقصدیت کو شعار بناتے ہوئے مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد، محبت اور اخوت کا درس دیا ہے۔ اس کی روایت سے بغاوت اسے مرثیہ نگاروں کی صف میں نمایاں کرتی ہے۔ اس کے باوجود جب وہ مرثیے میں مصائب اور فضائل بیان کرتا ہے اور کر بلا کی منظر نگاری کو موضوع بناتا ہے اس کا قلم اپنے باپ مرزا دبیر اور اپنے عہد کے عظیم مرثیہ نگار میر انیس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زمین کر بلا پر گرمی کی شدت کا بیان دیکھیے:

مشعل صفت ہر ایک رگ گل ہے مشتعل
 گرمی سے کھولتا ہے عنادل کا خون دل
 ہر نخل تازہ بید کی صورت ہے جانکسل
 مثل چراغ تشنہ ہیں اثمار مضمحل
 برداشت ہے محال جو گرمیء سخت کی
 سایہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے بہشت کی

مذکورہ بالا بند میں جس طرح منظر کشی کی ہے اسے اس پر مرزا دبیر کا رنگ واضح نظر آتا ہے۔ اسی طرح متعدد دوسرے بندوں سے مرزا دبیر کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ گرمی کی کیفیت کا اظہار ایک دوسرے بند میں میر انیس کے اثرات کے ساتھ دیکھیے:

جھیلوں میں آکے گرتے ہیں دریا ادھر ادھر
 تو نے ہوئے تڑپتے ہیں دریا کے جانور
 کیا دخل مچھلیاں جو تڑپ کر اٹھائیں سر
 مرغابیاں ہیں صورت کر گس کشادہ سر
 خنجر چلے ہیں موج حرارت اساس سے
 کاٹنا لگا ہے مردم آبی کو پیاس سے

بہر حال مرزا اوج لکھنوی کی مرثیہ نگاری سے متعلق یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سرسید کی علمی و ادبی تحریک سے زیادہ متاثر تھی کیونکہ مرثیے میں جس قدر مقصدیت اور ملی درد کا اظہار ملتا ہے اس سے ان اثرات کی تصدیق ہوتی ہے۔ بیسویں صدی ویسے بھی انقلاباتِ زمانہ کی صدی تھی۔ اس کے آغاز میں مجموعی طور پر مرثیہ بھی تبدیل ہوا۔ بقول پروفیسر مسیح الزمان:

”بیسویں صدی میں سماجی زندگی میں تغیر کے سبب فکری دنیا میں بھی آہستہ آہستہ انقلاب آنا شروع ہوا اس دور میں علمی بصیرت، دینی بیداری اور جذبات کا احیا ہو رہا تھا ادب اور زندگی کے باہمی تعلق پر غور کیا جا رہا تھا اور ادب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ہمہ گیر ہو یعنی آزادی کی جدوجہد میں عوام کا ساتھ دے سکے“ (۶)

مرزا اوج لکھنوی کا مرثیہ بلاشبہ اسی تبدیلی کا پیش خیمہ تھا جس سے آئندہ کے مرثیہ نگاروں کے لیے نئی راہوں کی نشاندہی ہوئی۔ آخر میں ابن دبیر کی مرثیہ نگاری سے متعلق ڈاکٹر طاہر کاظمی کی رائے:

”اوج نے مرثیہ کے موضوعات میں تبدیلی یا اضافہ کرنے کی ایک قابل قدر اجتہادی کوشش کی ہے اور فکر و فن کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک اہم مرثیہ نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں متعارف کرایا ہے۔ بہار اور ساقی نامے کو مرثیے کے لیے موزوں نہیں سمجھا۔ انہوں نے اپنے

مراثی میں جہاں گل و بلبل کے مضامین اپنائے ہیں وہاں بھی ان کا کلام مقصدیت سے خالی نہیں ہے۔" (۷)

حوالہ جات

- ۱۔ یاد، مشکور حسین، پروفیسر۔ مرزا دبیر کے لب و لہجہ کی وسعت مضمون مشمولہ مجلہ معاصر لاہور اکتوبر ۲۰۰۳ تا مارچ ۲۰۰۴ ص ۳۳
- ۲۔ فاروقی محمد احسن، ڈاکٹر مرثیہ نگاری اور میر انیس، لاہور اردو اکیڈمی، ۱۹۳۸ ص ۱۵، ۱۶
- ۳۔ شبیہ الحسن، سید، ڈاکٹر میر انیس کی مرثیہ نگاری مضمون مشمولہ اردو شاعری، اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ۲۰۰۱ ص ۵۳
- ۴۔ فاروقی، ذاکر حسین، ڈاکٹر، دبستان دبیر، لکھنؤ الواعظ صفدر پریس ۱۹۶۶ ص ۴۵
- ۵۔ کاظمی، سید طاہر حسین، ڈاکٹر، اردو مرثیہ انیس کے بعد دہلی اردو اکادمی ۱۹۹۷ ص ۳۲
- ۶۔ مسیح الزمان، پروفیسر، ڈاکٹر، اردو مرثیے کا ارتقاء، لکھنؤ کتاب نگر ۱۹۶۸ ص ۴۲
- ۷۔ کاظمی، سید طاہر حسین، ڈاکٹر، اردو مرثیہ انیس کے بعد دہلی اردو اکادمی ۱۹۹۷ ص ۳۵

مجید امجد کی غزل

مجید امجد کی بنیادی پہچان کا حوالہ اس کی نظم ہے کیونکہ اس نے اپنی نظم میں شاعری کو ایک تہذیب کی صورت میں پیش کیا ہے۔ موضوعات کے تنوع زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہم آہنگی، ہمکنی تجربات کی فراوانی اور لفظیات و تراکیب کے جہانِ نو کے باعث میری ذاتی رائے میں وہ اقبال کے بعد سب سے اہم نظم گو ہے۔ ناقدین مجید امجد کی شاعری کا موازنہ فیض، میراجی اور ن۔م۔راشد کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا یہ مقصود ہرگز نہیں کیونکہ میں ان تینوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو آفاقیت فیض اور راشد کے ہاں پائی جاتی ہے وہ مجید امجد کے ہاں شاید نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ بڑا نظم گو ہے کیونکہ اس کی شاعری کا خمیر اپنی مٹی سے وجود میں آیا ہے۔ اس نے انتہائی چھوٹے چھوٹے پیش پا افتادہ مضامین کو اہمیت دی اور اپنی شاعری کے ذریعے غیر اہم کو بھی اہم ثابت کیا۔ عام طور پر ناقدین کسی فن پارے کی تعریف اس کے فنی پہلوؤں اور اسلوب بیان کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، موضوعات کو بھی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شعر میں ان کو برتنے کا انداز کس حد تک قابل توجہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس موضوع کو شعریا نثر پارے میں اہمیت دی گئی ہے وہ کتنا اہم ہے۔ بقول ڈاکٹر ہرگانی:

”ہم کسی شاہکار ناول، ڈرامے، افسانے یا غزل کے شعر کے مطالعہ سے زندگی کے ایک ناقابل فہم رمزی مفتاح پالیتے ہیں۔ اگر ادب پارے کا رشتہ اس چیز سے ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں تو کیا اس زندگی کی معنویت اور اہمیت کم ہے جو ایک فن پارے میں رواں دواں ہوتی ہے۔“ (۱)

مجید امجد کی شاعری یہ بتاتی ہے کہ شاعری میں برتنے جانے کی وجہ سے موضوعات اہم نہیں ہو جاتے بلکہ ان موضوعات کی وجہ سے شاعری اہم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ موضوعات اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مجید امجد کا اردو نظم پر ایک احسان بھی ہے۔ اس نے نظم کو

اس وقت سہارا دیا جب اس کا دور ختم ہو رہا تھا اور غزل کا دور دورہ تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے بلاشبہ اردو نظم کے چرچے تھے۔ اس دور میں اگر اکاؤڈ کا غزل کہیں لکھی گئی تو وہ بھی نظم کے اثر سے آزاد نہیں تھی۔ مگر قیام پاکستان کے فوراً بعد غزل کا دور ایک ردِ عمل کے طور پر شدت کے ساتھ شروع ہوا اور نظم کے رجحان میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ پچاس کی دہائی میں نظم گوئی خال خال نظر آتی ہے۔ مجید امجد میں کی دہائی میں بطور نظم گو سامنے آیا اور آخر تک اس صنفِ سخن کا ساتھ نبھاتا رہا۔ اس دوران میں اس نے غزل بھی کہی مگر رجحان سے متاثر ہو کر نہیں بلکہ موضوعات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ اس کے نزدیک موضوع اہم ہے اس کی غزلوں کا بنظرِ غائر مطالعہ کریں تو محسوس ہوگا کہ ان پر کسی حد تک تنظیم غالب ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ موضوع سے پورا پورا انصاف کرنا چاہتا ہے۔ مجید امجد اپنے دور کے تمام رجحانات سے ہٹ کر شعر کہتا رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے سے کٹ کر اپنے فن کی الگ تھلگ دنیا بنانے کی کوشش میں مصروف رہا بلکہ وہ اس ماحول اور معاشرے میں رچ بس کر بھی اپنی انفرادیت قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ مجید امجد نے ۴۳ برس شاعری کی۔ یعنی ۱۹۳۲ء سے ۱۹۷۴ء تک۔ ارتقائی رفتار کا جائزہ لیں تو اس کی شاعری کے تین ادوار بنتے ہیں۔ پہلا دور ۱۹۳۲ء سے ۱۹۵۸ء تک، دوسرا ۱۹۵۹ء سے ۱۹۶۷ء تک اور تیسرا ۱۹۶۸ء سے ۱۹۷۴ء تک۔ کلیاتِ مجید امجد میں اس کی ۴۳۸ تخلیقات شامل ہیں جن میں صرف ۵۹ غزلیں ہیں۔ بعض تخلیقات غزل کے عنوان کے بغیر غزل کی ہیئت میں ہیں۔ پہلے ۱۶ سالہ دورِ شاعری میں اس کی غزلوں کی تعداد صرف ۳۱ ہے۔ دوسرا دور ۹ سال پر محیط ہے جس میں ۱۶ غزلیں ہیں جبکہ تیسرے دور میں صرف ۱۴ غزلیں ہیں جو سات سال کی مدت بنتی ہے۔ ۴۳ سال میں ۵۸ غزلوں کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ایک سال میں اوسطاً ڈیڑھ غزل کہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ غزل کے بندھے نکلے پینے میں وہ مضامین سما نہیں سکتے جن سے مجید امجد کی وابستگی تھی جنہیں وہ اپنے قاری تک پہنچانا چاہتا تھا۔ غزل کی ہیئت جن

پابندیوں کا تقاضا کرتی ہے۔ مجید امجد ان کے ساتھ زیادہ دور تک یا دیر تک نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظم میں بھی پابند نظم کے بعد نظم معریٰ اور پھر آزاد نظم تک پہنچا اور ان میں بھی ہیئت کے بے شمار تجربے کر ڈالے۔ غزل ہیئتی تجربات کی متحمل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہمارا مزاج اس قسم کے تجربات کو قبول کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی:

”غزل کی صورت شکل ہی اس کی صنفی پہچان ہے۔ اگر اس صورت شکل کو ہم قبول نہ کریں تو غزل کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اگر غزل کی کوئی نئی شعریات ممکن ہے بھی تو وہ اس کی شکلیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے غزل کی تمام شعریات کا اطلاق بھی شاید مشکل ہوگا۔“ (۲)

مجید امجد کی غزل کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، غزل کی ہیئت اس کے لیے اظہار کی دقت کا باعث بنتی ہے۔ تاہم اس نے جتنی غزلیں کہیں ان میں نئی شعریات کو ممکن بنایا۔ شاعری کے ابتدائی دس برسوں میں اس نے صرف ایک غزل کہی جو غالب کی زمین میں ہے۔ (غالب کی زمین میں تین غزلیں اور بھی ہیں) پہلی غزل کے اشعار ملاحظہ فرمائیں:

عشق کی ٹیسیں جو مضرابِ رگِ جاں ہو گئیں
روح کی مدہوش بیداری کا ساماں ہو گئیں
پیار کی میٹھی نظر سے تو نے جب دیکھا مجھے
تلخیاں سب زندگی کی لطفِ ساماں ہو گئیں
اب لبِ رنگیں پہ نوریں مسکراہٹ، کیا کہوں
بجلیاں گویا شفقِ زاروں میں رقصاں ہو گئیں
ماجرائے شوق کی ہے باکیاں ان پر ثار
ہائے وہ آنکھیں جو ضبطِ غم میں گریاں ہو گئیں

چھا گئیں دشواریوں پر میری سہل انگاریاں
مشکلوں کا اک خیال آیا کہ آساں ہو گئیں (۳)

پانچ اشعار پر مشتمل مجید امجد کی ابتدائی غزل اس کی اپنی انفرادیت کے ساتھ غالب اور
داغ کے اثرات کی حامل ہے۔ اس زمین غالب کی غزل کا مطلع ملاحظہ فرمائیں:
سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں (۴)

مجید امجد کی غزل کے پانچویں شعر سے غالب کے اس شعر کی مماثلت ملاحظہ فرمائیں:
رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج
مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں (۵)

اس غزل کو ایک طرف رکھتے ہوئے باقی غزلوں میں مجید امجد کا اصل رنگ ابھر کر
سامنے آ گیا ہے۔ تنہائی کا احساس اس دور کی غزل کا نمایاں پہلو ہے جس کی سب سے زیادہ
مثالیں ناصر کاظمی کی غزل میں ملتی ہیں۔ اس عہد کے باقی شعراء بھی اس کیفیت سے باہر نہیں نکل
سکے۔ بقول شہزاد منظر:

”جدید غزل کا سب سے نمایاں اور پسندیدہ موضوع فرد کی تنہائی اور کرب ہے۔
ہمارے معاشرے میں احساس تنہائی ترقی یافتہ صنعتی معاشرے کی طرح شدید نہ سہی لیکن ہمارا
معاشرہ بھی رفتہ رفتہ صنعتی معاشرے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے چنانچہ ہمارے ہاں غیر محسوس طور پر
تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بہر حال قیام پاکستان کے بعد جدید غزل میں جو اہم موضوع واضح ہو
کر سامنے آیا ہے وہ تنہائی کا کرب اور ذات کی تلاش ہے۔“ (۶)

مجید امجد کی غزل بھی اس رجحان اور کیفیت سے خالی نہیں ہے۔ کلیات میں پہلی غزل

کے بعد تقریباً تمام غزلوں میں یہ کیفیت ملتی ہے۔ البتہ مجید امجد کا انفرادی اسلوب اور رنگ نئی لفظیات و تراکیب کے ساتھ مملو ہو کر غزل کو یگانہ روزگار بنا دیتے ہیں۔ کلیات میں پہلی غزل کے فوراً بعد ایک غزل کو ”نوارڈ“ کا عنوان لگا کر نظم بنا دیا گیا ہے۔ دو شعر ملاحظہ فرمائیں:

نا زنین! اجنبی شہرِ محبت ہوں میں
میں ترے دیس کے اطوار سے ناواقف ہوں
دیدہ شوق کی بے باک نگاہی پہ نہ جا
(۷) کیا کروں جراتِ گفتار سے ناواقف ہوں

مضمون کی قدرے یکسانیت کے باعث غالباً اسے نظم کے طور پر شائع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ”مسافر“ کے عنوان سے جو تخلیق کلیات میں شامل ہے وہ بھی غزل ہے اور بہت ہی خوبصورت غزل۔ مطلع اور مقطع ملاحظہ فرمائیں:

گزر گا ہ جہاں پر ہم مسافر
شکستہ دل شکستہ دم مسافر
گلہ کیوں شومئی قسمت کا امجد
(۸) کرے کیوں فکر بیش و کم مسافر

اس کے فوراً بعد ”سازِ فقیرانہ“ کے عنوان سے چھپنے والی نظم بھی منفرد اسلوب کی حامل غزل ہے۔ اس کا مطلع اور مقطع بھی دیکھیے:

گلیں کی سیج ہے کیا مٹھلیں بچھو نا کیا
نمل کے خاک میں گر خاک ہوں تو سونا کیا
نہ رو کہ ہیں ترے ہی اشک ماہ و مہر امجد

جہاں کو رکھنا ہے تاریک اگر تو رونا کیا (۹)

آگے چل کر ”افتاد“ (۱۰) کے عنوان سے بھی ایک غزل کو نظم بنایا گیا ہے۔ بہر حال اس نوع کی بعض دیگر تخلیقات بھی ملیں گی جنہیں نامعلوم وجوہ کی بنا پر نظموں میں شامل کیا گیا ہے۔ جہاں تک ان تخلیقات کا تعلق ہے جو غزل کے طور پر شامل کلیات ہیں ان میں پہلی غزل کے بعد ۱۹۴۲ء میں ہونے والی دوسری غزل کا رنگ بالکل مختلف نظر آتا ہے جو مجید امجد کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ دو شعر دیکھیے:

نگاہ میں بسا بسا، نگاہ سے بچا بچا
رُکارُ کا کھچا کھچا یہ کون میرے سات ہے
چراغ بجھ چلے پتنگے جل چکے سحر ہوئی
مگر ابھی میری جدائیوں کی رات رات ہے (۱۱)

اس دور کی غزلوں میں یہی اسلوب پایا جاتا ہے۔ ان میں رومانیت بھی ہے، زندگی کی تلخیاں بھی اور سماجی کرب و اضطراب بھی۔ اس کی غزلوں میں بعض الفاظ اور تراکیب استعاروں کے طور پر آئے ہیں اور یہ استعارے اس کی سوچ، اس کی ذات اور ذات کی داخلی و خارجی کی عکاسی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس نے اپنے گرد و پیش سے تمثالیں منتخب کر کے غزل میں شامل کی ہیں۔ بقول ڈاکٹر ناصر عباس نیر:

”ان کی تمثالیں آرائشی نہیں ہیں۔ اس لیے وہ تجربے، خیال یا منظر سے اس طرح جڑی ہیں جس طرح رنگ کسی تصور سے جڑے ہوتے ہیں۔ مجید امجد کی غزل میں تین قسم کی تمثالیں ملتی ہیں۔ حقیقی، استعاراتی اور علامتی۔ تمثالوں کی یہی تین قسمیں ہیں جو اہم شاعری میں برتی گئی ہیں۔“ (۱۲)

حقیقی تمثال کے ذریعے وہ اصل منظر کو قاری کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے جبکہ استعاراتی تمثال مناظر کی معیناتی توسیع کا کام کرتی ہیں اور علامتی تمثالیں قاری کو ایک نئی دنیا سے آشنا کرتی ہیں۔ مجید امجد کی غزل کا ایک اہم استعارہ ”یاد“ ہے۔ اس استعارے سے اس کا پورا ماضی وابستہ ہے۔ جب وہ اپنے حافظے میں اتر کر یادوں کی گتھیاں سلجھاتا ہے تو ذات اور کائنات کی پہنائیوں سے زندگی کی شناختیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بقول رفیق سندیلوی:

”مجید کی غزلوں میں یاد کا لفظ کلیدی حیثیت کا حامل ہے اور کئی بار استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ اس کی شاعری کے بنیادی میلان کو اجاگر کرتا ہے اور یاد کی بالائی اور زیریں سطحوں کو منظر عام پر لے آتا ہے۔ یاد کا تلازماتی شعور قنوطیت اور رجائیت کے دونوں دھارے نمایاں کرتا ہے اور پھر ان دونوں دھاروں کا پانی آپس میں مل کر یاد کی حیاتیاتی زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔“ (۱۳)

اس حوالے سے چند اشعار دیکھیے:

وہ سب روابطِ دیرینہ یاد آتے ہیں
(۱۴) تراخلوص، تری دوستی ترے احساں

کس کو خبر کہ ڈوبتے لحوں سے کس طرح
(۱۵) ابھرے ہیں یادِ یار تری چوٹ کھا کے ہم

یادوں کی جب پینگ چڑھے
(۱۶) بول البیلے بولے دل

کہنہ یادوں کے برف زاروں سے
(۱۷) ایک آنسو بہا، بہا تنہا

کسی بھٹکے ہوئے خیال کی موج
کتنی یادوں کے ساتھ گزری ہے (۱۸)

موت ایک علامت کے طور پر مجید امجد کی غزل میں موجود ہے۔ اس کے لیے مختلف الفاظ اور تراکیب استعمال ہوئی ہیں۔ وہ کہیں موت کو سر کرنے کی فکر میں ہے اور کہیں اپنے آپ کو موت کی آغوش کے سپرد کرنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ اجل، موت، سایہ، کالے بادل، نیند، خواب، عدم وغیرہ کے الفاظ موت کا استعارہ بن گئے ہیں۔ وہ موت سے خوفزدہ نہیں بلکہ موت کو جائے امان سمجھتا ہے۔ بقول وزیر آغا:

”پوری اردو شاعری میں مجید امجد غالباً واحد شاعر ہے جس نے موت اور زندگی کی سرحد پر چہل قدمی کی ہے اور پھر اس چہل قدمی کے دوران اس نے اپنی نابینا آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جنہیں اگر بینا آنکھیں دیکھیں تو بینائی سے محروم ہو جائیں۔“ (۱۹)

مجید امجد نے موت کو آئینہ کرام کی سنت کے طور پر بھی زندگی کی علامت قرار دیا ہے اور خود کو ایسی موت کے شائق کے طور پر پیش کیا ہے۔ غزل کے دو شعر دیکھیے:

سب کی رو میں تھیں ریت کے برہٹ
اک مری روح میں جیا یہ خیال
کتنے رنگوں میں یہ گلاب کے پھول
کتنے رنگوں میں موت کا یہ خیال (۲۰)

ایک دوسری غزل میں اسی نکتے کا اظہار اس انداز سے ہوا ہے:
ماتھے جب سجدوں سے اٹھے تو صفوں صفوں جو فرشتے تھے
سب اس شہر کے تھے اور ہم ان سب کے جاننے والے تھے

جن کے لہو سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں
ازلوں سے وہ صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے (۲۱)

مجید امجد کی غزل تفصیلی بحث کی متقاضی ہے مگر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ غزل اگرچہ مجید امجد کی پہچان نہیں بن سکی مگر اس کی غزل لاکھوں غزلوں میں پہچانی جاسکتی ہے۔ اس کی غزل میں جذبات اور احساسات رجائیت کے نور میں بکھرتے اور سنورتے ہیں۔ شعر میں سلاست بھی ہے اور جذبے کی شدت کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی۔ ایسی شاعری زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندگی کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اسے زندگی سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ بقول احمد ندیم قاسمی: ”مجید امجد کو رفعت مقام بھی حاصل ہے اور شہرت دوام بھی۔ البتہ اس رفعت کے ادراک اور اس شہرت کے اعتراف میں دیر ہو رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ”معمول“ کا شاعر نہیں تھا۔ اس کے لہجے کے دھیمے پن میں جو کاٹ ہے اس سے ہم مانوس نہیں ہیں۔ اس کے طرز اظہار میں جو انوکھا پن ہے اس کے ہم عادی نہیں ہیں۔“ (۲۲)

احمد ندیم قاسمی کی اس رائے سے اختلاف کسی صورت ممکن نہیں۔ مجید امجد کی غزل درد، کرب، ظلم کے خلاف احتجاج، تنہائی کے احساس اور ویرانیِ دل کی کیفیات کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گی اور آخر میں ایک خوبصورت اسلوب کی حامل غزل کے دو شعر:

ترے فرقِ ناز پہ تاج ہے، میرے دوشِ غم پہ گلیم ہے
تری داستاں بھی عظیم ہے مری داستاں بھی عظیم ہے
مری کتنی سوچتی صبحوں کو یہ خیال زہر پلا گیا
کسی تپتے لمحے کی آہ ہے کہ خرامِ موجِ نسیم ہے (۲۳)

☆☆☆

حوالہ جات

- ۱۔ ہرگانوی، مناظر عاشق، ڈاکٹر، ایک لہری نئی مضمون مشمولہ سہ ماہی تمثیل نو در بھنگا (بھارت)، مارچ ۲۰۰۵ء، ص ۳۳۔
- ۲۔ فاروقی، شمس الرحمن، ڈاکٹر ”شعریات اور نئی شعریات“ مضمون مشمولہ مجلہ آثار اسلام آباد، جون ۱۹۹۷ء، ص ۱۲۱۔
- ۳۔ مجید امجد کلیات مجید امجد ماورا پبلشرز لاہور ۱۹۸۹ء، ص ۵۶۔
- ۴۔ غالب، اسد اللہ خاں، دیوان غالب (مرتب کالی داس گپتا رضا) انجمن ترقی اردو، کراچی ۱۹۹۷ء، ص ۳۱۲۔
- ۵۔ غالب، اسد اللہ خاں، دیوان غالب - ایضاً - ص ۳۱۳۔
- ۶۔ شہزاد منظر، ”پاکستان میں اردو ادب کی صورت حال“، پورب اکادمی، اسلام آباد ۲۰۱۰ء، ص ۱۱۲۔
- ۷۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۵۷۔
- ۸۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۱۱۰۔
- ۹۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۱۱۱۔
- ۱۰۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۲۳۵۔
- ۱۱۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۱۲۶۔
- ۱۲۔ نیر، ناصر عباس، ڈاکٹر، ”مجید امجد شخصیت اور فن“، اکادمی ادبیات پاکستان، اسلام آباد ۲۰۰۸ء، ص ۱۰۶۔
- ۱۳۔ رفیق سندیلوی، ڈاکٹر ”شبِ رفتہ کا حیرت افزا پہلو“ مضمون، مشمولہ مجلہ دستاویز، لاہور جون ۱۹۹۱ء، ص ۲۰۸-۲۰۷۔

- ۱۳۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۷۲۰۔
- ۱۵۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۲۹۳۔
- ۱۶۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۲۹۰۔
- ۱۷۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۲۴۳۔
- ۱۸۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۲۹۳۔
- ۱۹۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، ڈاکٹر وزیر آغا کے تنقیدی مضامین (مرتب سید سجاد نقوی) مکتبہ عالیہ لاہور ۱۹۹۵ء، ص ۱۷۷۔
- ۲۰۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۷۲۲۔
- ۲۱۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۷۱۵۔
- ۲۲۔ قاسمی، احمد ندیم ”اک شرر پیرا، بن خاشاک میں لپٹا ہوا“، مضمون مشمولہ مجلہ دستاویز لاہور جون ۱۹۹۱ء، ص ۲۹۱۔
- ۲۳۔ مجید امجد کلیات مجید امجد، ص ۲۱۸۔

☆☆☆

ادب، معاشرہ اور وحدتِ فکر

آج کے دور میں ادب تو وسیع پیمانے پر تخلیق ہو رہا ہے مگر اس کا ابلاغ خاطر خواہ طریقے سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ گویا آج کا بڑا مسئلہ ابلاغِ ادب ہے۔ ذرائع ابلاغِ ادب کی رسائی مختلف سطحوں پر کرتے ہیں مگر کیا یہ رسائی ذہنوں اور دلوں تک ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اصل میں ابلاغِ ادب کے حوالے سے چار اقسام کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ادب کو پورے معاشرے کے ذہن و فکر تک پہنچنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کی رسائی محض پڑھے لکھے افراد تک کافی ہے۔ تیسرا نظریہ کہتا ہے کہ ادب کا ابلاغ صرف اہل ادب تک ہونا چاہیے جب کہ چوتھا نظریہ اس سے بھی زیادہ محدود ہے اور اس نظریے کو زیرِ عمل لانے والے ادیب کا خیال یہ ہے کہ ادب اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ یعنی ایک شاعر یا نثر نگار کی تخلیق خود اس کی ذات کے لیے ہے، اس کے ذہنی و قلبی سکون اور باطنی تسکین کی غرض سے ہے۔ وہ جو کچھ لکھتا ہے اپنے لیے لکھتا ہے۔ کوئی اس سے متاثر ہو یا نہ ہو، کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابلاغِ ادب سے متعلق ان نظریات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پہلے نظریے سے تعلق رکھنے والا ادب چونکہ وسیع ابلاغ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر وہ پورے معاشرے کے لیے تخلیق پاتا ہے اور چونکہ وہ پورے معاشرے کے لیے ہے اسی وجہ سے اسے وسیع ابلاغ کی بھی ضرورت ہے۔ جبکہ چوتھے نظریے کا حامل ادب جو کہ محض تخلیق کار کی ذات تک محدود ہے اس لیے اسے خارجی ابلاغ کی قطعاً ضرورت نہیں اور وہ ادب

اپنے مقصد کے اعتبار سے کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے حق میں بھی نہیں ہے۔ جو ادب صرف پڑھے لکھے افراد کے لیے یا محض ادیبوں کی توجہ کے لیے تخلیق ہو رہا ہے اسے بھی محدود ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ محدود ابلاغ چند مجلات اور کتابوں میں اشاعت پذیر ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلاغ ادب کا کون سا نظریہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے لیے کس قسم کے ادب کی ضرورت ہے اور اس کے مقاصد تخلیق کا حصول کیسے ممکن ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کے ادب کی تخلیق کا واحد مقصد معاشرے میں فکری وحدت کا فروغ ہے جس کے ذریعے ایک معاشرے کو پاکیزہ، نظریاتی اور مستحکم معاشرہ بنایا جاسکتا ہے۔ اور معاشرے میں فکری وحدت کا فروغ ایسے ادب سے ممکن ہے۔ جو اپنے اندر بھی فکری وحدت رکھتا ہو۔ جس معاشرے میں ادب اور ادیب مختلف گروہوں میں تقسیم ہو وہاں ایسا ادب تخلیق پائے گا جو معاشرے کے اذہان کو تقسیم کرنے کا باعث بنے گا۔ سوچ کو کوئی ایک زاویہ دینے کے بجائے مختلف زاویوں میں تقسیم کر دے گا۔ ذہنی و فکری توڑ پھوڑ کا ذریعہ بنے گا اور یقیناً ایسا ادب معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جائے گا۔ تو گویا معاشرے کی تقسیم کو روکنے کے لیے ادب اور ادیب کے اندر فکری وحدت کی ضرورت ہے۔ یہ فکری وحدت صرف اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب ادب کسی ایک نظریے پر استوار ہو۔ جہاں تک ایک ادیب کے ذہن کا تعلق ہے وہ تخریب کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ تعمیر چاہتا ہے اور اس کے لیے مختلف نظریات کی تقلید بھی کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی:

”ادیب کے مزاج میں تو ہمیشہ اس کا ملک، اس کے لوگ اور ان کی محبت کا

اتھاہ جذبہ غیر شعوری طور پر موجود رہتا ہے۔ اس کے احساسات اور

خیالات کا عمل اور ردِ عمل اسی معاشرے کے اندر رہ کر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ اپنی تخلیق کی بنیاد رکھتا ہے۔“ (۱)

ڈاکٹر جمیل جالبی غیر شعوری طور پر موجود رہنے والے جس جذبے کی بات کر رہے ہیں اسے شعور کے دائرے میں داخل کر کے ایک مربوط نظام کے تحت معاشرے میں لاگو کرنا ادب یا ادیب کا فریضہ منہی ہے۔ یہ جذبہ جب پورے معاشرے میں پھیل کر ہر فرد کا مسئلہ بن جائے گا تو فکر میں یک رنگی پیدا ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ معاشرہ بنانے سے نہیں بنتا۔ تہذیب اور ثقافت بیرونی عناصر کے اثر انداز ہونے سے وجود پذیر ہوتی ہے جبکہ معاشرہ ان متحرک اجزا سے تشکیل پاتا ہے جو اس کے اپنے اندر مخصوص مقاصد اور مسائل کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان مقاصد اور مسائل سے تعلق رکھنے والا کوئی جذبہ ہی ان اجزا کو متحرک رکھتا ہے۔ گویا کوئی ایسا جذبہ جو سب کی زندگیوں کے لیے اشتراکِ احساس کا درجہ رکھتا ہو وہ تمام عوامل پر اثر انداز ہو کر غالب آ جاتا ہے۔ پروفیسر احمد علی کے الفاظ میں اس نکتے کی وضاحت دیکھیے:

”ایک متحرک جذبہ جو اندرونی اور بیرونی قوتوں اور زندگی کے حقائق کا ایک دوسرے پر اس طرح متبادل اثر قائم کرے کہ وقت و زمانہ، احساس کائنات اور حیات و ممات انسانیت ایک ہو جائیں اور وہ تعمیری توانائیاں حرکت میں آجائیں جن سے افراد کے شعور میں ایک ہی لگن، ایک ہی تجسس اور ایک ہی فکر سما جائے۔ یہی وہ خمیر ہے جو معاشرے کے افراد کو آٹے کے بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ایک ہی پیڑے میں گوندھ دیتا

ہے۔ غیر شخصی نقطہ نظر سے یہ سب کو ایک ہی سمت میں مائل کر کے ان کو بیرونی مظاہر سے منسلک کر دیتا ہے اور شخصی سطح پر ان کے اندرونی اور ذہنی پوشیدہ تجربات و احساسات کا جزو بن جاتا ہے۔“ (۲)

اس طرح معاشرے میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو وحدت فکر کی بنیاد بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بنیاد کی فراہمی کس حد تک رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اہم سوال ہے۔ برصغیر میں تخلیق ہونے والا ادب اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور پھر پاکستان کے اندر ادب نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسی سوال کے ضمنی نکات ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اردو ادب اکبر اور سرسید کی تحریک سے پہلے اس ضمن میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکا بلکہ سرسید، حالی، شبلی، نذیر احمد اور آزاد نے اصلاح معاشرہ کے لیے شعر و ادب کے استعمال کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں اردو ادب نے نثر اور نظم دونوں صورتوں میں ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے نئی بنیادیں فراہم کیں۔ سرسید کی تحریک کے زیر اثر تخلیق پانے والے ادب کے لیے ابلاغ کا ذریعہ سرسید کا رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ تھا۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

”اس پر آشوب عہد میں جب مسلم آبادی کا کثیر حصہ احساس شکست کی بنا پر دروں بنی، انفعالی اور قومی سطح پر احساس کمتری کا شکار تھا تو معاشرہ گدلے پانی کے جوہر ایسی صورت اختیار کر گیا۔ سرسید تحریک اس گدلے پانی کے لیے ایسا پتھر ثابت ہوئی جس سے لہروں کے بننے والے دائرے پھلتے ہی گئے (۳)

اس دور میں تخلیق ہونے والے ادب نے خاصی حد تک مسلم معاشرے میں فکری وحدت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ تاہم سرسید تحریک کی مخالفت بھی بہت شدت سے ہوئی جس کی وجہ سے تحریک کے تحت سامنے آنے والے ادب کے اثرات خاطر خواہ حد تک مرتب نہ ہو سکے اور قوم حمایت اور مخالفت دو طبقوں میں تقسیم رہی۔ اس تقسیم سے غیر ملکی آقاؤں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ تاہم اس ادبی تحریک کی وجہ سے اس امر کا ادراک واضح طور پر ہو گیا کہ ادب کے ذریعے بھی کوئی انقلاب آ سکتا ہے اور پھر یہ انقلاب علامہ اقبال کی فکری تحریک نے برپا کر کے دکھا دیا۔ اقبال نے اپنے شعر کی طاقت سے معاشرے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی سوچ میں تبدیلی آئی۔ حیرت انگیز طور پر تمام اذہان ایک ہی رخ پر سوچنے لگے اور یوں ایک فکری وحدت نے ایک متحدہ قوم کی تشکیل کی۔ یہ ایک نئی قوم تھی جس نے ایک نئے ملک کا حصول ممکن بنایا۔ ڈاکٹر محمد ریاض کے الفاظ میں:

”اقبال کا مخاطب مسلمان معاشرہ غلامی اور پسماندگی کے علاوہ اختراق

اور پراگندگی کا شکار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک مسلمان متحد و متفق نہ

ہوں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی خاطر انہوں نے اتحاد و یگانگت کے

درس کو نہایت تنوع اور بصیرت کے ساتھ پیش کیا“ (۴)

اقبال اپنے فلسفہ خودی کی بدولت امام فلسفہ کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ وہ اسی فلسفے کے

ذریعے ہندوستان کی ملت اسلامیہ کو ایک طاقتور اور خود شناس قوم بنانا چاہتے تھے وہ اپنے اس مقصد میں

کامیاب رہے اور خودی کا درس ملت کے لیے فکری وحدت کا موجب بنا۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

”وہ اپنی ذات میں ایک انجمن اور اپنے کلام میں ایک دبستان فکر رکھتے تھے۔ ایک ایسا فکر جس میں تنوع کی ہمہ گیری کے ساتھ ساتھ تخیل کی بلندی اور نظر کی گہرائی بھی ملتی ہے۔ اقبال نے پرانی روایات اور کہنہ اقدار کے خلاف جنگ بھی کی اور مستقبل کے خواب بھی دیکھے۔ حال مست لوگوں کو جھنجھوڑا اور ماضی کی تابناکی سے کسب نور کی ہدایت بھی کی۔“ (۵)

اقبال کی شاعری بلاشبہ صور اسرافیل ثابت ہوئی اور مسلم امہ گراں خوابی سے بیدار ہو کر منزل مقصود کے حصول میں کامیاب ہوئی۔ اقبال نے خودی کے علاوہ بھی بہت سے انقلابی تصورات پیش کیے جن میں تصور شاہین، تصور مرد مومن، تصور حرکت، تصور اجتہاد وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام تصورات کا مقصد ایک بہت بڑی معاشرتی تبدیلی تھا۔ نوجوان نسل کو خصوصی طور پر انہوں نے مخاطب کر کے تبدیلی کے لیے آمادہ کیا:

دیا رِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر

نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر (۶)

جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں معاشرے میں فکری وحدت پیدا کرنے کے لیے سرسید تحریک اور اکبر سے پہلے کوئی ادبی کوشش نظر نہیں آتی۔ اس حوالے سے یہ وضاحت بہر حال ضروری ہے کہ فکری وحدت کا وسیع پیمانے پر فروغ صوفیائے کرام کی تحریروں سے بھی ہوا۔ یہ سلسلہ اردو زبان کے آغاز سے تاحال جاری ہے۔ زمانہ قدیم میں صوفیا کی تحریریں عموماً عربی اور فارسی میں ملتی ہیں جن کے اردو ترجمے دستیاب ہیں۔ اردو کے علاوہ پاکستان کی دیگر زبانوں کے صوفی

کشمیری اور دیگر علاقائی زبانوں میں تخلیق پانے والا ادب بہت سے باہمی اشتراکات کا حامل ہے۔ تمام صوفی شعراء کے کلام کا مرکزی نقطہ محبت ہے۔ یعنی انسانوں کی آپس میں محبت اور ان کی دیگر مخلوقات سے محبت۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تمام انسانوں کو یگانگت عطا کرتا ہے۔ اس سے یکرنگی اور یک فکری جنم لیتی ہے۔ آج شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، بلھے شاہ، میاں محمد بخش، رحمان بابا، خوش حال خان خٹک، سلطان باہو، جام درک، لہہ عارفہ، نور الدین ولی، خواجہ غلام فرید اور وارث شاہ اہل اردو کے لیے اجنبی نہیں ہیں کیونکہ ان کے کلام کے اردو ترجمے ہر جگہ پہنچ چکے ہیں اور ان سے استفادے کا رجحان بھی عام ہو چکا ہے۔ علاقائی زبانوں میں صوفیا کے کلام کے علاوہ آج جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ادب میں اور ہماری معاشرت میں افکار کی یکسانیت کے ذریعے ترقی کے امکانات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک و قوم کی وحدت کو جب بھی کوئی خطرہ لاحق ہوا تو اردو شاعری کے ساتھ علاقائی زبانوں کی شاعری میں اتحاد و یکجہتی کے یکساں جذبات کا اظہار کیا گیا۔ یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوا۔ بقول ڈاکٹر طاہرہ نیر:

”قومی و وطنی احساس کی یکسانیت کے علاوہ اردو اور علاقائی ادب کے

دیگر روابط میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نئی شعری وادبی روایات پروان چڑھی

ہیں۔ باہم اصناف ادب کا تبادلہ ہوا ہے اور لسانی ارتباط بھی بڑھا ہے۔

اس سلسلے میں علاقائی ادب کے اردو تراجم نے اہم حصہ لیا ہے۔ ان

ترجموں کے ذریعے نہ صرف فکری وادبی مماثلت کے قیمتی جوہر سامنے

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر

(شعرِ اقبالؒ میں عشق کا مفہوم)

زبان و بیان کی سند ہمیشہ شاعری میں تلاش کی جاتی ہے۔ اساتذہ نے جس لفظ کو جس انداز اور جس تلفظ کے ساتھ استعمال کیا آنے والے ادوار کے لغات اور فرہنگیں اس کی پیروی کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ مگر اس روش سے ہٹ کر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک شاعر کے کلام کی تفہیم کے لیے جدید فرہنگیں مرتب کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس نے اپنے پیش روؤں سے ہٹ کر زبان کو نئے الفاظ اور تراکیب سے مالا مال کر دیا ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کی تاریخ یہ بتا سکتی ہے کہ ایسے شعرا کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اور ایسے شعرا کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے جنہوں نے زبان کو نئے الفاظ و مرکبات سے نوازنے کے ساتھ ساتھ پرانے الفاظ و مرکبات کو نئے مفاہیم و معانی سے بھی ہم کنار کیا ہو۔

اقبال مقلدِ اسلام، حکیم الامت، شاعرِ مشرق، دانائے راز، ترجمانِ خودی اور نجانے کتنے ہی خطابات و القاب کا حق دار۔ ہر فرد اور ہر طبقے کا اپنا اقبال، جس کے فکر نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، جس کے کلام نے صورِ اسرافیل کا کام کیا اور امتِ مرحوم کی عروقِ مردہ میں خونِ زندگی کی گردش کا باعث بنا۔ وہی اقبال، جس نے پوری دنیاے ادب اور فکری رویوں کو متاثر کیا۔ وہی اقبال جو دنیا بھر میں اردو بولنے والوں کی نہ صرف پہچان ہے بلکہ فخر و ناز کا باعث بھی ہے۔ اسی اقبال نے ایک قوم کو پستیوں سے نکال کر خود شناسی کے افلاک پر متمکن کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو مسیحا نفس اپنے کلام سے اتنا بڑا کام لینا چاہتا ہو اس کے نزدیک پرانے الفاظ اور معانی اپنی حقیقت کھو بیٹھتے ہیں لہذا اس نے نئی تراکیب ایجاد کیں، نئے الفاظ وضع کیے اور بعض خاک افتادہ الفاظ کو اٹھایا اور ہمدوشِ ثریا بنا دیا۔ مبتذل اور ناپسندیدہ معنوں میں استعمال ہونے والے

الفاظ نئی معنوی شان و شوکت سے آشنا ہوئے۔ اقبال کے فارسی اور اردو کلام میں ہزاروں تازہ بتازہ اور نوبہ نو تراکیب اور الفاظ موجود ہیں۔ وہ چونکہ حقیقی معنوں میں علامہ تھے۔ اس لیے ان کے ذخیرۃ الفاظ نے فارسی اور اردو کی علمی و ادبی دنیا کو حیرت زدہ کر کے رکھ دیا۔ بقول عابد علی عابد:

”الفاظ و معانی میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے دل بیدار اور چشم بینا کی ضرورت ہے۔ اقبال کی نگاہ ایسی دور رس ہے کہ گویا لفظ کے سینے میں اتر جاتی ہے اور اس کے تمام امکانات کو ٹٹول لیتی ہے اور پھر جب وہ اپنے مطلب کو اپنے منتخب الفاظ میں ادا کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس مطلب کے لیے یہی الفاظ وضع کیے گئے تھے اور اب ان میں ذرا سا ترمیم و تغیر کیا گیا تو معنی کے لطیف ترین پہلو تشنہ اظہار رہ جائیں گے کیوں کہ اقبال کے اس آرٹ میں اس پہلو کے بے شمار مظاہر ہیں لیکن اس امر کے اظہار کے لیے نفیس و جمیل مطابقت ہے۔“ (۱)

انہوں نے روباہ، زراغ، چرغ، شاہین اور شیر وغیرہ کا معنی خیز انداز میں مصدری استعمال کیا ہے۔ مثلاً

بہت مدت کے نچھروں کا اندازِ نگہ بدلا

کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہبازی کا (۲)

نگاہ گرم کہ شیروں کے جس سے ہوش اڑ جائیں

نہ آہِ سرد کہ ہے گو سفندی و میثی (۳)

ان اشعار میں شاہبازی اور گو سفندی و میثی کا استعمال بہت مضبوط علامات کے طور پر ہوا ہے۔ علامہ نے بہت سی نامانوس تراکیب اس انداز سے استعمال کی ہیں کہ وہ بالکل مانوس اور عام فہم محسوس ہوتی ہیں۔

اقبال کا فلسفہ خودی جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ایک ایسے لفظ پر مبنی ہے جو اپنے نئے استعمال سے اپنے اندر بے پناہ قوت پیدا کر کے اردو اور فارسی لفظیات میں قابلِ رشک حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ’خودی‘ کا لفظ فکرِ اقبال سے وابستہ ہونے سے پہلے انتہائی ناپسندیدہ معنوں میں

استعمال ہوتا تھا۔ شعر میں اس کی مثال ولی دکنی کے ہاں دیکھیے:

خودی سے اولاً خالی ہواے دل
اگر اس شمع روشن کی لگن ہے (۴)

نثر میں سرسید احمد خاں نے ”خوشامد“ کے عنوان سے اپنے مضمون میں خودی کا لفظ یوں استعمال کیا ہے۔

”خودی ایک برباد کرنے والی چیز ہے جب یہ چپ چاپ سوئی ہوتی ہے تو خوشامد اسے بیدار کر دیتی ہے۔“ (۵)

قدما میں اگرچہ یہ لفظ زیادہ استعمال نہیں ہوا مگر جہاں کہیں بھی ہے اچھے معنوں میں مذکور نہیں اس کے برعکس علامہ اقبال نے اسی لفظ کو وہ شوکتِ مفہوم عطا کی ہے کہ دنیا عیش عیش کر اٹھی۔ یہ لفظ زمین کی تہوں سے نکل کر آسمان کی رفعتوں میں پہنچا۔ انہوں نے خودی کو نیابتِ الہی قرار دیا اور اسے اس مشہور عربی مقولے کا لب لباب بنا دیا یعنی:

”جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔“

اقبال نے عرفانِ ذات کے ذریعے عرفانِ الہی کا راز بتایا اور خودی کی منزل تک پہنچنے کے تین مراحل کی وضاحت فرمائی۔

۱۔ اطاعت (اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت)

۲۔ ضبطِ نفس

۳۔ نیابتِ الہی

اپنی مشہور نظم ”طلوعِ اسلام“ میں فرماتے ہیں:

تو رازِ کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا

خودی کا رازِ داں ہو جا خدا کا تر جماں ہو جا

خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے
 نکل کر حلقہٴ شام و سحر سے جاوداں ہو جا (۵)
 وہ خودی کو کائنات کا حاصل بھی اور محصول بھی گردانتے تھے۔ ان کے نزدیک پوری کائنات خودی
 کے زیر اثر ہے۔ ایک قطعے میں فرماتے ہیں:

خودی کی خلوتوں میں کبریائی
 خودی کی جلوتوں میں مصطفائی
 زمین و آسمان و کرسی و عرش

خودی کی زد میں ہے ساری خدائی (۶)

غور فرمائیے یہ وہی لفظ ہے جسے سرسید اور ولی نے انتہائی پست معنوں میں استعمال کیا
 تھا۔ اقبال کے فکری لس نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خودی کی تشریح و توضیح میں ہزاروں
 صفحات لکھے جا چکے ہیں مگر اس موضوع کی تشنگی باقی ہے۔ تاہم میں اس وقت ایک اور لفظ کی طرف
 آتا ہوں جسے اقبال سے پہلے انتہائی مبتذل اور عامیانه معنوں میں استعمال کیا گیا لفظ 'عشق' میر تقی
 میر کے ہاں دیکھیے:

سخت کافر تھا جس نے پہلے میر

مذہب عشق اختیار کیا (۸)

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

اس عاشقی میں عزت و سادات بھی گئی (۹)

غالب فرماتے ہیں:

عشق نے غالب نکما کر دیا

ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے (۱۰)

آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب

کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد (۱۱)

مولانا حالی نے عشق کے حوالے سے عاشق کی حالتِ زار کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:

”قدمانے لاغری بدن کو اندوہ عشق یا صدمہ جدائی کا لازمی نتیجہ سمجھ کر اس کو کسی مؤثر طریقہ سے بیان کیا تھا۔ متاخرین نے رفتہ رفتہ اس کی نوبت یہاں تک پہنچادی کہ فراش جھاڑ دیتا ہے تو خس و خاشاک کے ساتھ عاشق زار کو بھی سمیٹ لے جاتا ہے۔ معشوق جب صبح اُٹھتا ہے تو عاشق کو لاغری کے سبب بستر پر نہیں پاتا لاچار بچھونا جھاڑ کر دیکھتا ہے تاکہ زمین پر کچھ گرنا ہوا معلوم ہو۔ عاشق کو موت ڈھونڈتی پھرتی ہے مگر لاغری کے سبب وہ اس کو کہیں نظر نہیں آتا۔ میدانِ قیامت میں فرشتے چاروں طرف ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور قاضی یوم الحساب منتظر بیٹھا ہے مگر عاشق کا لاغری کے سبب کہیں پتا نہیں چلتا۔“ (۱۲)

اقبال سے پہلے تقریباً ہر شاعر نے اس لفظ کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ عشق کو درجوں میں تقسیم کر کے اسے حقیقی اور مجازی دو رنگ دینے کی کوشش کی مگر استعمال کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم اقبال نے اسے ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہوئے اسے ایک مقدس ترین لفظ بنا کر کچھ اس طرح رفعت آشنا کیا:

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسمِ محمدؐ سے اُجالا کر دے (۱۳)

سید عابد علی عابد اقبال اور دیگر شعرا کے ہاں عشق کے لفظ کے استعمال کا فرق یوں واضح

کرتے ہیں:

”اردو کی شعری روایات میں عشق کا جو تصور ہے اور اس کے ساتھ جو افکار وابستہ ہیں

اقبال کا عشق ان سے کوسوں دور ہے۔ تغزل کی روایت میں عاشق کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ رنگ

زرد ہے، لب پہ آہ سرد ہے، ہمہ شب آہ وزاری میں مصروف رہتا ہے، تاروں سے داستانِ دردِ دل کہتا ہے۔ چارہ ساز اور تیار دار گروہ در گروہ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں کہ نہیں معلوم کب اس مریضِ خاطر کی انکی ہوئی جان نکل جائے اس عاشق کی رات کا دامن ایک طرف دامنِ ازل اور دوسری طرف دامنِ ابد سے بندھا ہوا ہے۔ دنیا میں اب تک کہکشاں کی بارگاہ سے ہزاروں نئے آفتاب اور ستارے طلوع ہو چکے ہیں لیکن اس عاشق کی رات کی ابھی تک سحر نہیں ہوئی۔ یوں بھی اُردو کی کلاسیکی غزل میں عاشق کی موت و حیات کے ایسے ایسے عجیب و غریب نقشے نظر آتے ہیں کہ اقبال کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ بصراحت کہے کہ میرے اشعار کا عشق اُردو غزل کا روایتی عشق نہیں ہے۔ اقبال سے پہلے عشق جیسے جذبہٴ بلند کا تصور اُردو غزل گوئی کی روایات کی وجہ سے گھٹیا قسم کی چیز معلوم ہونے لگا تھا اور خود عاشق باوقار اور عظیم الشان شخصیت ہونے کے بجائے ایسی چیز نظر آتا تھا جسکی مجموعی تصویر پر آدمی کو کبھی رحم آتا تھا اور کبھی ہنسی۔ (۱۴)

عشق اقبال کے نزدیک خودی کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک ہے۔ انہوں نے عشق کے کئی ایک مترادفات بھی برتے ہیں جن میں خود آگہی، باطنی شعور، جذبہ، جنوں، محبت، شوق، آرزو مندی، درد و سوز، جستجو، مستی اور سرمستی شامل ہیں۔ اپنے عام مفہام کے اعتبار سے یہ الفاظ کچھ بھی ہوں مگر اقبال نے انہیں عشق کا معنوی لباس پہنا دیا اور بقول ڈاکٹر فرمان فتح پوری:

”اقبال کے نظام فکر و فن میں عشق کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ایسی اہمیت جسے نظر انداز کر کے کوئی بھی شخص ان کے فلسفہٴ حیات سے بہرہ مندی اور ان کی شاعری سے لطف اندوزی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عطیہٴ الہی اور نعمتِ ازیلی ہے۔ یہ نعمت ساری مخلوق یعنی نباتات، جمادات اور حیوانات سب کو حسبِ توفیق عطا ہوئی ہے لیکن اس کا امین خاص انسان ہے۔ انسانوں میں پیغمبروں کا مرتبہ دوسروں سے اس لیے بلند تر ہے کہ ان کا سینہ محبت کی روشنی سے یکسر معمور اور ان کا دل بادۂ عشق سے یکسر سرشار ہے۔“ (۱۵)

عجیب و غریب انقلاب آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس عشق کو عشقِ حقیقی کا نام دے کر صوفیائے قوم میں بیٹھے ہر کی طرح پھیلا دیا تھا اور وہ اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ اس کے اثرات کو پوری طرح زائل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو شاعر بھی ہو اور مفکر بھی اور ملت کا سچا غمخوار بھی۔ اردو زبان اور سرزمینِ پاکستان کو یہ فخر حاصل رہے گا کہ یہ عظیم المرتبت شاعر، اقبال کے نام سے ان کے حصے میں آیا۔ جو اس کام کے اہل ثابت ہوا اور جس نے فی الواقع ملتِ اسلامیہ کو جینے کا از سر نو حوصلہ دیا۔

بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ عشق بہت عامیانه معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے اقبال نے کیوں استعمال کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اقبال اس لفظ کو نئے معنی پہنا کر مقدس و مطہر نہ بنا دیتے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے تو ان کا مقصد کلام پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جس قسم کی فطری بیداری امتِ مسلمہ میں پیدا کرنا چاہتے تھے وہ پیدا نہ ہو سکتی کیونکہ ہندو علمائے افلاطونی نظریہ ہمہ اوست کو عشقِ حقیقی کا نام دے کر ایک نشے کی طرح مسلمانوں کو اس کا عادی کر دیا تھا۔ دوسری طرف عشق مجازی والے انتہائی عامیانه مضامین کے ذریعے نسلِ نو کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس تشویشناک صورتِ حال میں عشق کے ان دونوں معنوں کی فسوں کاری سے قوم کو نکالنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ لفظ عشق کی تطہیر و تقدیس کی جاتی اور اسے زندگی کا سب سے بڑا محرک عمل بنا کر پیش کیا جاتا۔ لہذا اقبال نے اس لفظ کو خالقِ کائنات سے لازوال تعلق اور کائنات کے مردِ کامل کے لیے جستجو اور تڑپ کا نام دیا۔ ذیل میں اقبال کے چند اردو اشعار دیکھیں جن میں عشق کی تشریح و تفہیم میں مدد ملے گی۔

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دیں بیکدہ تصورات (۲۰)

شعرانے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، براہوئی، ہندکو، سرائیکی،

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ
(۲۱) عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام

عشق فقیہِ حرم ، عشق امیرِ جنود
(۲۲) عشق ہے ابنِ السبیل اس کے ہزاروں مقام

عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا
(۲۳) اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام

عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے
(۲۴) عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم

صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق
(۲۵) معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

عشق کے مضراب سے نغمہ تارِ حیات
(۲۶) عشق سے نورِ حیات، عشق سے نارِ حیات

میں آخر میں تمام اہلِ علم و ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لفظِ عشق کے ماضی میں

رانج تمام معنوں سے گریز کرتے ہوئے پیروی اقبال کریں اور اس لفظ کو صرف ان مقدس اور مطہر معنوں میں استعمال کریں جن میں استعمال ہونے کے بعد یہ لفظ دل و دماغ اور روح میں عجیب و غریب قوت پیدا کر دیتا ہے اور پھر مردِ مؤمن اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرتا ہے نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے۔

بے خطر کو پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے مجھ تماشا لے لب بامِ ابھی (۲۷)

حوالہ جات

- ۱۔ عابد، عابد علی سید، نفائس اقبال (مرتبہ شیماجید) اقبال اکادمی، لاہور ۱۹۹۰ء، ص ۲۸-۲۹۔
- ۲۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، علم و عرفان پبلشرز لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۳۲۔
- ۳۔ ایضاً، ص ۳۰۔
- ۴۔ ولی دکنی، دیوانِ ولی، ترقی اردو بیورو، دہلی ۱۹۶۳ء، ص ۱۱۲۔
- ۵۔ سرسید احمد خاں، مقالات سرسید (مرتبہ اسماعیل پانی پتی)، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۲ء، ص ۳۳۳۔
- ۶۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، علم و عرفان پبلشرز لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۲۷۳۔
- ۷۔ ایضاً، ص ۲۷۵۔
- ۸۔ میر، محمد تقی، کلیاتِ میر (مرتبہ ظلِ عباس عباسی)، ترقی اردو بیورو، دہلی ۱۹۶۵ء، ص ۱۲۸۔
- ۹۔ ایضاً، ص ۸۲۸۔
- ۱۰۔ غالب، اسد اللہ خاں، دیوانِ غالب، گڈ لک پبلشرز، لاہور ۱۹۵۸ء، ص ۹۷۔
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۲۲۔

- ۱۲۔ حالی، الطاف حسین، مقدمہ شعر و شاعری، عبداللہ اکیڈمی لاہور ۲۰۰۹ء، ص ۸۰-۸۱۔
- ۱۳۔ اقبال، علامہ محمد کلیاتِ اقبال، علم و عرفان پبلشرز لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۲۰۷۔
- ۱۴۔ عابد، عابد علی، سید، شعرِ اقبال، بزمِ اقبال، لاہور ۱۹۹۳ء، ص ۱۲۲۔
- ۱۵۔ فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، اقبال سب کے لیے، الوقار پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۹۶ء، ص ۲۵۸۔
- ۱۶۔ عبدالحکیم، خلیفہ، فکرِ اقبال، بزمِ اقبال لاہور ۱۹۹۳ء، ص ۲۶۹۔
- ۱۷۔ یوسف حسین خاں، ڈاکٹر، روحِ اقبال، آئینہ ادب لاہور ۱۹۶۹ء، ص ۳۷۔
- ۱۸۔ اقبال، علامہ محمد، اقبال نامہ (مرتب عطا اللہ)، شیخ اشرف تاجر کتب لاہور ۱۹۵۱ء، ص ۳۶۲۔
- ۱۹۔ فرمان فتح پوری، ڈاکٹر، اقبال سب کے لیے، الوقار پبلیکیشنز، لاہور ۱۹۹۶ء، ص ۲۶۳۔
- ۲۰۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، علم و عرفان پبلشرز لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۴۰۴۔
- ۲۱۔ ایضاً، ص ۳۸۶۔
- ۲۲۔ ایضاً، ص ۳۸۷۔
- ۲۳۔ ایضاً، ص ۳۸۶۔
- ۲۴۔ ایضاً، ص ۳۵۲۔
- ۲۵۔ ایضاً، ص ۴۰۴۔
- ۲۶۔ ایضاً، ص ۳۸۷۔
- ۲۷۔ ایضاً، ص ۲۷۸۔

اقبال کی نظم شکوہ، جواب شکوہ (تجزیاتی مطالعہ)

شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ ایک ہی نظم کے دو حصے ہیں ایک سوال ہے اور دوسرا جواب۔ حضرت علامہ اقبالؒ کا عموماً یہی دستور رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی خاص موضوع کے حوالے سیر ہمنائی کا فریضہ ادا کرنا چاہتے تو تمثیلی انداز اختیار کرتے تھے ان کی اکثر نظموں میں یہی انداز ملتا ہے مثلاً شمع و شاعر، خضرِ راہ، فرمانِ خدا، فرشتوں کے نام اور دیگر نظمیں۔ اقبال کے پورے کلام کا عمومی مطالعہ کیا جائے تو اندازاً ہوگا کہ ان کا ہر شعر ایک فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کوئی صاحب بصیرت منصف یا قاضی گری عدالت پر براجمان ہو اور مختلف مقدمات کے فیصلے لکھ رہا ہو۔ دوسری بات ان کے اشعار میں یہ ہے کہ اگر کہیں فیصلے کی صورت نظر نہیں آتی تو پیشگوئی کی صورت ضرور نظر آتی ہے۔ ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“۔ نظم کے پہلے حصے میں یہ دونوں کیفیات موجود نہیں ہیں بلکہ اس میں وہ ایک منصف یا قاضی کے بجائے ایک اعلیٰ پائے کے وکیل نظر آتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کا مقدمہ کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں پیش کیا اور اپنے مقدمے کو مضبوط اور جاندار بنانے کے لیے تاریخ اسلام سے دلائل کے انبار لگا دیے۔ دوسرے حصے میں کائنات کے منصف اعلیٰ کی ترجمانی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس میں پیشگوئیاں بھی ہیں اور فیصلے بھی۔ نظم کے دونوں حصوں میں مقصدیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر محض شعری خوبیوں پر نظر ڈالی جائے تو فنی اور فکری جمالیات کی فراوانی نظر آئے گی۔ تشبیہات، استعارات اور تلمیحات کا اس خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے کہ عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ ہر قسم کے صنائع، بدائع، مرکبات و لفظیات نے اس نظم کو اردو ادب کا

گراں قدر سرمایہ بنا دیا ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالمغنی:

”اگر اسلام کا نظریہ حیات کسی تعصب کے تحت قاری کے مطالعہ میں حاصل نہ ہو تو شکوہ و جواب شکوہ کی فنی خوبیاں اس پر اپنے آپ واضح ہو جائیں گی۔ شاعری کی زبان و بیان کا استعمال اس نظم میں اس شان سے ہوا ہے کہ جس کا اظہار کسی بھی انسانی موضوع کی فنی نقش گری میں ہو سکتا ہے۔“ (۱)

زبان و بیان کی عظمتوں کے اس حوالے سے چند مثالیں دیکھئے

- کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں
فکر فردا نہ کروں، مجو غم دوش رہوں (۲)
تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذاتِ قدیم
پھول تھازیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم (۳)
محفل کون و مکاں میں سحر و شام پھرے
مئے تو حید کو لے کر صفتِ جام پھرے (۴)
عشق کو، عشق کی آشفۃ سری کو چھوڑا!
رسم سلمانؔ و اویس قرنیؔ کو چھوڑا! (۵)

واویء نجد میں وہ شورِ سلاسل نہ رہا
قیس دیوانہ نظارہِ محمل نہ رہا (۶)

اس حوالے سے ڈاکٹر سلیم اختر کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیں:

”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ“ علامہ اقبال کے کلام میں ہی نہیں بلکہ اردو کے شعری ادب میں

بھی ایک مخصوص مقام کی حامل ہیں۔ یہ اقبال کی اُن نظموں میں سے ہیں جن کی مقبولیت بدلتے

ادبی نظریات اور تغیر پذیر معیار کے باوجود اب تک برقرار ہے“ (۷)

بہر حال اگر نظم کی فنی و فکری خوبیوں پر بحث کی جائے تو اس کے لیے ایک الگ کتاب وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ نظم جہاں فن کی بلندیوں کو چھو رہی ہے وہاں دین اسلام کی حقیقی روح بھی بیان کر رہی ہے۔ فن شعر کا استعمال یقیناً پوری ادبی تاریخ میں ایسی مقصدیت کے لیے اس سے بہتر انداز میں کبھی نہیں ہوا۔ ابھی ہمیں صرف اس فکر کی غایتوں اور ضروریات کو زیر بحث لانا ہے۔ جو اس نظم کی تخلیق کا باعث بنا۔

نظم کے پہلے حصے ”شکوہ“ میں اندازِ مخاطب کچھ اس طرح کی کیفیت پیدا کر رہا ہے جیسے ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں پوری امتِ مسلمہ جمع ہے، ہر فرد آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے خالق و مالک سے فریاد کناں ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں امتِ مسلمہ کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ اقبال کے سامنے یہ آہ و زاری کرتی ہوئی امت بھی تھی اور اس امت کا تابناک ماضی بھی۔ امت کی بے بسی، بے کسی، بے چارگی، پسماندگی، اور کمپری بھی انکی نظروں میں تھی اور تاریخ میں جگمگانے والا رعب و جلال، عزم و ہمت، طاقت بازو، قوتِ ایمانی، جبروت اور استقلال بھی تھا۔ میدان میں ایسا وہ امت اپنے خالق کے حضور اپنے لیے فضل و کرم اور رحمت و نعمت طلب کرنے سے پہلے اپنے ماضی کا واسطہ دیتی ہے۔ اسے اپنے کارناموں پر فخر ہے مگر ان کارناموں کے باوجود اپنی موجودہ حالتِ زار پر حزن و ملال ہے۔ جیسے کسی دوست سے کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے تو یہ سب کچھ کیا مگر مجھے اس کا صلہ امید کے برعکس ملا ہے امت اپنی پرانی دوستی کے باعث بے تکلفی کا لہجہ اختیار کیے ہوئے ہے مگر گریہ کناں بھی ہے اور فریاد کناں بھی۔

صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے

نوعِ انساں کو غلامی سے چھڑایا ہم نے

تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے

تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے

پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کے وفادار نہیں

ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں (۸)

رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر

برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر (۹)

ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے شکوہ کو امت مسلمہ کا مرثیہ قرار دیا ہے وہ لکھتے ہیں:

”شکوہ ایک اعتبار سے امت مسلمہ کا مرثیہ ہے اور یہ امر قابل توجہ ہے کہ شکوے کے

لیے اقبال نے مسلمہ طور پر اردو مرثیے کی روایتی ہیئت یعنی مسدس کا انتخاب کیا“ (۱۰)

ڈاکٹر ہاشمی مزید لکھتے ہیں:

’شکوہ کا موضوع اجتماعی ہے یہ کسی فرد کی شخصی سوچ کے بجائے پوری امت مسلمہ کے

ذہن کی عکاسی ہے۔ شکوہ کی ہیئت روایتی ہے تاہم اپنی معنوی انفرادیت اور اسلوب کی

ندرت کے اعتبار سے قدیم ادب میں ایسی شاعری کی مثال نہیں ملتی“۔ (۱۱)

لظم کا دوسرا حصہ ”جواب شکوہ“ فنی خوبیوں کے اعتبار سے پہلے حصے شکوہ سے بھی

بہت آگے ہے۔ میدان میں کھڑی گرہ کنناں امت مسلمہ کو مخاطب کر کے اس کی حالت زار

کے اسباب اسے سمجھائے گئے اور ان اسباب کی بنیاد کے طریقے بھی بتائے گئے۔ یعنی

امت کے درد و غم کا حقیقی درماں بھی بتایا گیا ہے۔ اس حصہ لظم میں تمام ارکان اسلام کا ذکر ہے

جن پر عمل مسلمان کی روحانی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ جس تاہناک ماضی کا ذکر ”شکوہ“

میں بڑے فخر سے کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بتایا کہ اس دور کے مسلمانوں کا ماضی سے

کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک بے عمل مسلمان کی خدا اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے کوئی

حیثیت نہیں۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر

اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر (۱۲)

وہ تمام تصورات و نظریات جو آگے چل کر اقبال اور اقبالیات کی پہچان بنے ان کے ابتدائی نقوش اس حصہ نظم میں ملتے ہیں۔ تصورِ خودی، تصورِ مردِ مومن، تصورِ عشق، تصورِ حیات، تصورِ ملت، تصورِ وطن، تصورِ آزادی، تصورِ حرکت، نظریہٴ تعلیم اور دیگر تصورات و نظریات کی تعلیم کا اقبال نے اس حصے میں مسلمانوں کے لیے ابتدائی طور پر انتظام کیا ہے۔ عشق کا لفظ جو اس سے پہلے انتہائی مبتذل اور عامیانه معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اقبال نے اسے پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی رفعتوں سے ہمکنار کر دیا۔ اس لفظ کے معنی و مفہوم اس طرح تبدیل ہوئے کہ اسے انتہائی پاکیزہ و مقدس بنا دیا۔ اقبال نے اسے مجازی و حقیقی دائروں سے نکال کر صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے مختص کر دیا اور اس کے تصور کو حقیقی معنوں میں قوت اور عظمت کا ذریعہ بنا دیا۔

”جوابِ شکوہ“ نے اپنے دور میں صورِ اسرافیل کا کام کیا اور ایک مردہ قوم کی رگوں میں خونِ زندگی دوڑا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہجوم نے ملت کی شکل اختیار کر لی پھر یہ ملت ایک مملکت کو وجود میں لانے میں کامیاب ہوئی۔

نظم ”شکوہ“ اور ”جوابِ شکوہ“ کی تخلیق کو ایک صدی گزر گئی۔ اس مدت میں اقبال کی بنائی ہوئی ملت ایک مرتبہ پھر ہجوم میں تبدیل ہو گئی۔ ایک ایسا ہجوم جسے ہندو دشمنی یا انگریز دشمنی کا سامنا نہیں بلکہ اس کے افراد ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں۔ اقبال کے بنائے ہوئے خاکے کے مطابق تشکیل پانے والا ملک اندرونی و بیرونی خطرات سے نبرد آزما ہے۔ اسلامی ممالک افغانستان، عراق، مصر حتیٰ کہ پاکستان پر بھی غیروں کی عملداری ہے۔ کشمیر اور فلسطین آج بھی لہو لہو ہیں

سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن نظموں نے قوم کو نئی زندگی عطا کی آج ان میں اثر کیوں باقی نہیں ہے۔ اس سوال کا سیدھا سادا جواب ہمیں جواب شکوہ ہی میں تلاش کرنا چاہیے:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک

ایک ہی سبب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں (۱۳)

قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں

کچھ بھی پیغام محمد ﷺ کا تمہیں پاس نہیں (۱۴)

ان اشعار میں مسلمانوں کی ذلت و بربادی کا بڑا سبب بیان کر دیا گیا ہے اصل بات

یہ ہے کہ آج ہم اپنی ذلت و بربادی پر مطمئن ہیں ایک صدی پہلے ایک اقبال نے قوم میں احساس پیدا کر دیا تھا۔ آج ہمیں شاید اس احساس کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا (۱۵)

۱۹۱۱ء اور ۱۹۱۳ء میں جس جذبے اور جس تحریک کے ساتھ ”شکوہ“ اور ”جواب شکوہ

” کو پڑھا گیا۔ آج وہ جذبہ اور تحریک مفقود ہے اگر قوم پستیوں سے نکلنا چاہتی ہے۔ غیروں کے

سامنے سراٹھا کر چلنا چاہتی ہے۔ اپنی جان اور مال کا تحفظ چاہتی ہے۔ وقار، عزت اور غیرت کی

زندگی چاہتی ہے تو ایک بار پھر محسوس کرے کہ اقبال زندہ ہیں، قوم کے اندر موجود ہیں۔ وہ

افراد قوم کو پکار رہے ہیں اور پستیوں سے نکلنے کا نسخہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنارہے ہیں۔

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسمِ محمد ﷺ سے اجالا کر دے (۱۶)

ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

یہ نہ ساقی ہو تو پھر مئے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو
بزمِ تو حید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
نبضِ ہستی تپشِ آمادہ اسی نام سے ہے (۱۷)

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (۱۸)

حوالہ جات

۱۔ عبدالمغنی، ڈاکٹر، اقبال کا نظامِ فن، بزمِ اقبال لاہور، ۱۹۸۵ء، ص ۲۳۹

۲۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، مکتبہ جمال لاہور ۲۰۰۲ء، ص ۲۸۹

۳۔ ایضاً، ص ۲۹۰

۴۔ ایضاً، ص ۲۹۳

۵۔ ایضاً، ص ۲۹۶

۶۔ ایضاً، ص ۲۹۷

۷۔ سلیم اختر، ڈاکٹر، مضمون ”حالی اور اقبال کے مقامات آہ و فغاں“ مطبوعہ مجلہ اقبالیات، اقبال اکیڈمی لاہور، جولائی۔ اکتوبر ۱۹۷۷ء ص ۱۲۷

۸۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، مکتبہ جمال لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۲۹۳

۹۔ ایضاً، ص ۲۹۳

۱۰۔ رفیع الدین، ہاشمی ڈاکٹر، اقبال کی طویل نظمیں، سنگ میل لاہور، ص ۵۱

۱۱۔ ایضاً، ص ۵۱

۱۲۔ اقبال، علامہ محمد، کلیاتِ اقبال، مکتبہ جمال لاہور، ۲۰۰۲ء، ص ۳۵۶

۱۳۔ ایضاً، ص ۳۵۴

۱۴۔ ایضاً، ص ۳۵۴

۱۵۔ ایضاً، ص ۳۳۱

۱۶۔ ایضاً، ص ۳۶۰

۱۷۔ ایضاً، ص ۳۶۱

۱۸۔ ایضاً، ص ۳۶۲

اقبال کا فلسفہ خودی اور ڈاکٹر شریعتی کی توضیحات

اقبال ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد بھی پوری دنیا کے علم و ادب اور دانش و حکمت کو متاثر کیا۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی ان کی عظمت اور اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مختلف ممالک میں برپا ہونے والی تجدید و احیائے دین کی تحریک کے پس منظر میں اقبال کے افکار کی علمداری دکھائی دیتی ہے۔ اقبال کا فلسفہ جو محض ایک لفظ پر مشتمل ہے پوری کائنات کو اپنے دائرہ کار میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس ایک لفظ یعنی "خودی" کی لاکھوں اوراق پر مشتمل تشریحات ہو چکی ہیں اور مزید سے مزید وضاحتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ایک لفظی فلسفہ نے اقبال کو امام فلسفہ کی مسند پر بٹھایا اور ماقبل و مابعد کے تمام مفکرین کو ان کے سامنے روحانی و فکری سطح پر زانوئے ادب تہ کرنے پر مجبور کیا۔ ایران کے انقلابی مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کی ولادت اقبال کی دنیائے فانی سے رخصتی سے صرف پانچ سال پہلے ۱۹۳۳ء میں ہوئی۔ ان کی جائے ولادت بننے کا شرف ایران کے مشہور شہر مشہد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں مزینان کو حاصل ہوا۔ انہوں نے انتہائی مختصر زندگی پائی ایران کے شہنشاہی نظام کی مخالفت کے جرم میں ۲۰ جون ۱۹۷۷ء کو لندن کے ایک فلیٹ میں جلاوطنی کے عالم میں شہید کر دیئے گئے۔ ان کے انقلابی افکار سے نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے فکر و فلسفہ نے بھی اثرات قبول کیے۔ انہوں نے اپنی حیات مختصر میں ایران کی سرزمین میں انقلاب کے بیج بوئے جو چند برسوں میں شجر بنے اور پھر یہ شجر بارور ہوئے۔ آج کے انقلاب ایران کے پس منظر میں یقینی طور پر ڈاکٹر شریعتی کے افکار دلپذیر کار فرما ہیں۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اہل ایران کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار سے روشناس کرانے میں بھی ڈاکٹر شریعتی کا سب سے زیادہ کردار ہے۔ وہ اقبال کو اپنا روحانی و فکری رہنما مانتے تھے۔ اپنے فلسفیانہ خیالات کی بنیاد انہوں نے افکار اقبال پر رکھی۔ انہوں نے مشہد میں اقبال کے افکار کی تشریح و توضیح کے لئے باقاعدہ خطبات کا اہتمام کیا، اقبال کے حوالے سے دو

کتب تصنیف کیں جو ان کے اپنے خطبات پر مشتمل ہیں۔ پہلی کتاب اقبال مصلح قرن آخر اور دوسری ما و اقبال کے نام سے اشاعت پذیر ہوئی۔ بعد میں دونوں کتابوں کو یکجا کر کے دوبارہ شائع کیا گیا جبکہ اس مجموعے کے سیکڑوں ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں اس کتاب میں اقبال کے افکار و نظریات کی تشریح و توضیح انتہائی مؤثر انداز میں کی گئی ہے۔ قرآن، حدیث اور اقوالِ اسمہ اطہار کی روشنی میں اقبال کے افکار کو جانچ کر فارسی دانوں کے لئے ایک نئی دنیا کی دریافت کا کام کیا گیا ہے۔

انہوں نے اقبال سے شناسائی تقریباً ۲۰ سال کی عمر میں حاصل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقبال کا مطالعہ انتہائی گہرائی کے ساتھ کیا اور فکرِ اقبال کی روح تک رسائی حاصل کی۔ 1959ء میں حصولِ تعلیم کے لیے جب وہ فرانس جا رہے تھے تو اس وقت تک وہ اس روح میں خود بھی اتر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرانس میں قیام کے دوران میں الجزائر کی تحریکِ آزادی کا عملی حصہ بنے ان کی اس کاوش اور عمل کے پیچھے بھی فکرِ اقبال ہی کارفرما تھا۔ اس تحریک کو انہوں نے فکرِ اقبال سے زندگی بخشی۔ ڈاکٹر شریعتی کے نزدیک اقبال دنیا کا سب سے بڑا مفکر اور عارف باللہ تھا۔ فرانس سے واپس آ کر تہران میں تعلیمی و تربیتی ادارے حسینہ ارشاد کے قیام میں ان کی مساعی و تعاون کا مقصد بھی یہی تھا کہ اقبال اور اس قبیل کے دیگر مفکرین اور احیائے دین کی تحریکوں کا خصوصی مطالعہ کیا جائے۔ ان کی خواہش تھی ہر مسلمان اقبال کا گہرائی سے مطالعہ کرے اور ان کی فکر کو پوری دنیا میں عملاً نفوذ حاصل ہو۔ انہوں نے اقبال کو ایسے خطاب سے نوازا جس کا عام حالات میں تصور بھی ممکن نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا مفکر ہو یا کسی اور شعبے میں تخصص رکھنے والی کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو اس کے لیے ایسا خطاب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر شریعتی نے اقبال کو "علی نما" کے خطاب سے یاد کیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ظہور احمد اعوان کا تبصرہ دیکھئے:

"یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو علی شریعتی کے مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی

بھی شخص کسی انسان کو دینے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا علی شریعتی نے

اقبال کو نہ صرف علی نما کہا بلکہ اسے اپنا ذہنی و فکری استاد بھی مانا۔ (۱)

اقبال کے ساتھ اس قدر عقیدت و محبت کی مثال نہیں ملتی گویا ڈاکٹر علی شریعتی یعنی اقبال میں ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی روح محسوس کر رہے تھے جو ماورائی خصوصیات کا حامل تھا اور جس نے اللہ کے آخری رسولؐ کے آغوشِ تربیت میں سب کچھ سیکھا۔ جو عشق اور خودی کا عملی نمونہ تھا۔ ڈاکٹر شریعتی کے اپنے الفاظ اس ضمن میں دیکھئے:

”ایک عام قسم کا معمولی ہندوستانی، انگلستان کا پڑھا ہوا ایک فرنگی مآب

جوان، لندن سے فلسفے کا ڈاکٹر، ہندوستان کا ایک فارسی گو شاعر، ایک

مستمرہ ملک کا روشن خیال استعمار دشمن نو جوان، کس طرح انقلابی تولد کی

بنا پر ایک تجدید شدہ مسلمان کامل میں تبدیل ہو گیا اور بیسویں صدی میں

علی علیہ السلام کی طرح کا ایک انسان بن گیا۔ علی کی طرح کا ہونا کیا

مطلب ہوا؟ یعنی ایک ایسا انسان جس میں وہ تمام ممکنات موجود ہوں جو

بالعموم ایک انسان میں جمع نہیں ہوتے لہذا اگر ہم اقبال کو محض ایک آزادی

خواہ، ترقی کرنے کی ترغیب دینے والے، استعمار مخالف مسلمان رہنما کے

طور پر یاد کریں تو یہ بہت نامناسب ہوگا۔“ (۲)

ڈاکٹر علی شریعتی اقبال کے فلسفہ خودی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ اس فلسفے کو کائنات کی

بہت بڑی قوت خیال کرتے تھے اور یہ اقبال کے اثرات کا نتیجہ تھا اقبال اس فلسفے کی وضاحت خود

اپنے الفاظ میں کرتے ہوئے کتاب ”اسرار و رموز“ کے دیباچے میں یوں رقم طراز ہوئے:

”شاعرانہ تخیل محض ایک ذریعہ ہے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کا کہ لذتِ حیات انا کی

انفرادی حیثیت اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ نکتہ مسئلہ حیات بعد الموت کی

حقیقت کو سمجھنے کے لیے بطور ایک تمہید کے کام دے گا۔ ہاں لفظ خودی سے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے اس کا مفہوم محض احساسِ نفس اور تعینِ ذات ہے۔“ (۳)

گویا اقبال کے نزدیک تعینات وجود کا انحصار استحکامِ خودی پر ہے اقبال نے اس نظریے کا سرچشمہ قرآنی تعلیمات بتائی ہیں۔ قرآنی تعلیم نے اقبال کے دل پر جو حقیقتیں آشکار کیں وہی نظریہ خودی میں مضمر ہیں۔ اقبال نے خودی کو تصویر کی شکل دے کر تربیتِ خودی کے مراحل بھی واضح کیے۔ ان کے نزدیک خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ اطاعت (اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت) دوسرا مرحلہ ضبطِ نفس اور تیسرا نیابتِ الہی تربیتِ خودی کے اس نسخے کو جب ہم قرآنِ پاک کے قائم کیے ہوئے معیار پر جانچتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نباتِ الہی کا مقام اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہ (4) کی تفسیرِ دلپذیر ہے۔ اقبال کے کلام میں اس نکتے کی بے

شمار توضیحات ملتی ہیں اس وقت صرف ایک شعر اور ایک قطعہ پر اکتفا کرتا ہوں:

تو را زِ کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا

(۵) خودی کا راز داں ہو جا خدا کا تر جماں ہو جا

خودی کی خلوتوں میں کبریائی

خودی کی جلوتوں میں مصطفائی

زمین و آسمان و کرسی و عرشی

خودی کی زد میں ہے ساری خدائی (۶)

اقبال کے فلسفہ خودی نے پوری دنیا کی دانش و حکمت کو متاثر کیا اس سے بے شمار فلسفے

رد بھی ہوئے اور بعض فلسفوں میں تغیر و تبدل بھی رونما ہوا۔ اقبال نے ایک سادہ سی بات کو فلسفے کی

بنیاد بنایا اور وہ صرف یہ ہے کہ اپنی پہچان کے ذریعے خالق کی پہچان یہی پہچان ہی زندگی اور

کائنات میں ربط پیدا کرتی ہے اور یہی پہچان اللہ اور بندے کے تعلق کو واضح کرتی ہے اسی سے یہ راز کھلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جلیل و عظیم ہے اس کی تخلیق بھی عظمت و جلالت کی حامل ہے۔ انسان کو احسن تقویم کے درجے پر اسی لیے فائز کیا گیا۔ یہی درجہ اسے نیابت الہی کے منصب تک لے جاتا ہے اور یہی نیابت الہی فلسفہ خودی کا حاصل و محصول ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اگرچہ بہت ہی مختصر عمر پائی مگر انہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ مطالعہ کیا دنیا کے فلسفے اور افکار انہوں نے کھنگال ڈالے مگر وہ متاثر ہوئے تو صرف اور صرف علامہ محمد اقبالؒ سے۔ بقول ڈاکٹر ظہور اعوان:

”اقبال اور شریعتی کے افکار میں ایسی ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ روح اقبال ایران کے اس خوبصورت دانشور میں پوری طرح حلول کر گئی ہے جو کچھ اقبال نے شعر میں کہا علی شریعتی کے ہاں نثر میں ملتا ہے اگر علی شریعتی کے پاکباز، دیانتدار اور طبع زاد دانشور و قلمکار ہونے کا یقین نہ ہو تو صرف یہی بات دل و دماغ میں آتی کہ شریعتی نے ہو بہو اقبال کو کاپی کیا ہے دو باتیں تو اس باب میں بہت واضح ہیں علی شریعتی کی ساری تحریروں کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے کو اخذ کرنا مشکل کام نہیں کہ ان میں قرآن ہے اسلام ہے اہل بیت کرام ہیں یا پھر اقبال ہے۔“ (۷)

شریعتی کے جسم میں اقبال کی روح کا حلول کر جانا فلسفہ خودی کے راستے ہی ممکن ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ خودی میں اصل قوت ہے جس کے ذریعے ملت اسلامیہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی ایک انسان خدا کے ساتھ رابطے مستحکم کر کے عظمت و جلالت کا حامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس نظریے کو ”بازگشت بہ خویشستن“ کا نام دیا۔ اس حوالے سے شریعتی کے

الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

”اپنے آپ کی طرف لوٹو وہاں سب کچھ پاؤ گے کیونکہ وہاں سب کچھ ہے۔ باہر تاریکی ہے ان چشموں سے سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ابلتا..... یہ میرا اپنا آپ ہی ہے۔ اپنا آپ یہی خودی کہ جس کو میں نے ظاہری ”من ہا“ (اناؤں) کے انبار سے استخراج کیا اس کے چہرے کو آلائشوں سے صاف کیا تو وہ زیادہ روشن اور شناختہ تر ہو گئی۔ یہ کتنی خوبصورت ہے کیا سچی اور کیا اچھی تمام خوبیاں، حسن و جلال، بلندیاں اور تقدس اسی میں ہے۔ یہی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے جھاگ، حباب، فریب، دروغ، سراب، خیال اور بے ہودگی ہے۔ یہ من ابھی ابھی ابھرا ہے اور سیال آگ کی طرح مجھ میں حلول کر رہا ہے۔ میں اس کی گرمی کو ہر لمحہ زیادہ تر اور پہلے سے زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں اس سے ہر ہور ہا ہوں۔“ (۸)

ڈاکٹر شریعتی اپنے من کی توثیق، تصدیق اور اثبات کو خودی کا اثبات قرار دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انسان خصوصاً مسلمان خودی کا ادراک اسی حوالے سے کرے۔ اقبال اس حوالے سے قبل ازیں اپنا موقف اس طرح بیان کر چکے تھے:

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق
تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا فکر و فن
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں
تن کی ملت چھاؤں ہے آتا ہے من جاتا ہے من (۹)

ڈاکٹر شریعتی ”من“ کو خودی کا اصل سرچشمہ قرار دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس کی

تعمیر ہی خودی کی تعمیر اور اس کی تخریب ہی خودی کی تخریب ہے۔ وہ اقبال کے اس موقف کی تائید و تقلید کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود بھی مانیں اور دوسروں سے بھی تسلیم کرائیں۔ دیکھئے شریعتی کا موقف: ”اقبال کہتا ہے ”موجم اگر می روم گر نرم نیستم“

”یعنی یہ پانی اپنے آپ کو ساحل اور ساحلی چٹانوں سے ٹکرائے تو موج ہے ورنہ کچھ نہیں جو موج حرکت نہیں رکھتی وہ وجود نہیں رکھتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت برابر ہے وجود کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وجود حقیقی بھی یوں ہی ہے وہ وجود جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ قد اور وزن کے ساتھ ہے وہ کلودار وجود ہے اور اس کے بارے میں ترازو کو بولنا چاہئے نہ کہ فلسفی کو۔“ (۱۰)

شریعتی نے اپنے الفاظ میں تعمیر خودی اور تربیت خودی کو خود سازی کا نام دیا ہے۔ وہ خود سازی کے ذریعے ایک نئے انسان کی تعمیر چاہتے ہیں۔ علی جیسے انسان کی۔ اور یہی خود سازی انہیں اقبال میں نظر آتی ہے۔ جس نے اقبال کو علی جیسا انسان بنا دیا۔ شریعتی کو اقبال کے فلسفہ خودی میں بازگشت بہ خویشتن اور خود سازی دونوں صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ علامہ اقبال عشق کو خودی کا سب سے بڑا معاون سمجھتے ہیں ان کے نزدیک کائنات کے تمام ابواب عشق کی کلید سے کھولے جاسکتے ہیں اور انسانیت کی اعلیٰ قدریں اسی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان اشعار میں دیکھئے:

نقطہ خودی کہ نام او خودی است
زیر خاکِ ماشر از زندگی است
از محبت می شود پائندہ تر
زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر

از نگاہ عشق خارِ اشق بود

عشق حق آخر سراپا حق بود (۱۱)

اقبال کے نزدیک عشق وہ قوت ہے جو خودی کو استحکام دیتی ہے اور حصول مقاصد کو ممکن بناتی ہے۔ ڈاکٹر شریعتی اقبال کے اسی نقطہ فکر کو لے کر چلتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عشق کے بغیر انسانی وجود ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر ہو۔ اس وجود کو متحرک رکھنے والی چیز محض عشق ہے زندگی کے سارے انقلابات عشق کے مرہونِ منت ہیں۔ قول شریعتی میں عشق کی تعریف:

"عشق طاقت اور حرارت ہے جو ان کیلوریز اور پروٹینز جو بدن میں داخل ہوتی ہیں سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک نامعلوم سامع رکھتا ہے جو تمام بدن میں آگ سی لگا دیتا ہے اور اسے پکھلا دیتا ہے۔ عشق منفعت سے زیادہ بلند اور عالی ارزشیں مجھے عطا کرتا ہے اور کسی بھی طبقاتی، مادی اور باہو کیمسٹری کی توجیہ میں نہیں سماتا اور اگر انسان سے عشق لے لیا جائے تو وہ تنہا اور منجمد وجود میں تبدیل ہو جائے گا جو صرف تولیدی مشینوں کے کام آسکے گا۔" (۱۲)

گویا شریعتی نے اقبال کے تصورِ عشق سے تمتع کیا اس کے علاوہ جتنے تصوراتِ اقبال ہیں انہیں اپنے قلب و جاں میں بسایا اور ان کی فارسی زبان میں تشریحات اہلِ فارسی کے سامنے پیش کیں اقبال کے فلسفہ خودی کی تشریح و توضیح انہوں نے انتہائی بلیغانہ اسلوب کے ساتھ کی اور ایرانی عوام و خواص کو اس انقلابی فلسفے سے آگاہ کیا۔ خودی کی تربیت کے مراحل اطاعت، ضبطِ نفس اور نیابتِ الہی جن کا ذکر اقبال نے اپنے شاعرانہ کلام میں کیا شریعتی نے نثری کلام میں نہ صرف ذکر کیا بلکہ انتہائی دلپذیر انداز میں شرح بھی بیان کی۔ گویا ڈاکٹر علی شریعتی اقبال کے شارح بھی تھے اور ترجمان بھی مقلد بھی تھے اور مبلغ بھی۔

حوالہ جات

- 1۔ ظہور احمد اعوان، ڈاکٹر، علی شریعتی اقبال شریعتی، دوسرا ایڈیشن، کراچی، اشارات پبلیکیشنز، 2004ء، ص 15
- 2۔ شریعتی، علی ڈاکٹر، اقبال مصلح قرن آخر (ترجمہ کبیر احمد جاسی) لاہور، فرنٹئیر پوسٹ پبلیکیشنز، 1994ء، ص 101
- 3۔ اقبال، علامہ محمد، مقالات اقبال (مرتبہ سید عبدالواحد معینی و محمد عبداللہ قریشی)، لاہور، آئینہ ادب، 1988ء، ص 194
- 4۔ القرآن الکریم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30
- 5۔ اقبال، علامہ محمد کلیات اقبال، لاہور، علم و عرفان پبلیشرز، 2007ء، ص 273
- 6۔ ایضاً..... ص 375
- 7۔ ظہور احمد اعوان، ڈاکٹر، علی شریعتی اقبال شریعتی، کراچی، اشارات پبلیکیشنز، 2004ء، ص 273
- 8۔ شریعتی، علی ڈاکٹر، کویر (ترجمہ شبیر افضل خان) خراسان، فرہنگ و ہنر، ص 67
- 9۔ اقبال، علامہ محمد، کلیات اقبال، لاہور، علم و عرفان پبلیشرز، 2002ء، ص 323
- 10۔ شریعتی، علی ڈاکٹر، اسلام شناسی (ترجمہ شبیر افضل)، مشہد، چاپ نگارستان، 1361 ص 315
- 11۔ اقبال، علامہ محمد، کلیات اقبال (فارسی) لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز، 1990ء، ص 13-14
- 12۔ شریعتی، علی ڈاکٹر، خود سازی انقلابی (ترجمہ شبیر افضل)، مشہد، حسینہ ارشاد، 1357 ص 79-80

نثری نظم: تجزیاتی مطالعہ

بیسویں صدی میں ساٹھ اور ستر کی دہائیوں کو ادبی تجربات کی دہائیاں کہا جاسکتا ہے۔ ان تجربات میں موضوعات، ہیئت اور تکنیک کے تجربات شامل ہیں۔ اسی دوران میں نثر لطیف کو ایک الگ شعری صنف کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش کی گئی اور اسے نثری نظم کا نام دیا گیا۔ اس کوشش کی سکہ بند شاعروں اور نقادوں کے ایک بڑے گروہ نے شدت سے مخالف کی۔ اختلاف نئی صنف ادب کو میدان میں لانے پر نہیں بلکہ اس کے نام پر زیادہ ہوا وہ اس لیے کہ نثر کو نظم کہنا رات کو دن کہنے کے مترادف تھا۔ اس سے پہلے یہی چیز ادبی رسائل میں اشاعت پذیر ہوتی رہی مگر کسی نے اس طرح کے نثر پاروں کو نظم کہنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ کیونکہ رسائل کے مدیر اور شعرا ناقدین اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ شعر کیا ہے، شعری آہنگ کسے کہتے ہیں، کون سی چیز نثر اور نظم کو الگ الگ کرتی ہے۔ شاعری کی ہر قسم کسی نہ کسی ہیئت FORM کی محتاج ہے اور اسی دائرے میں رہ کر ہر قسم کے تجربات کو جگہ دیتی ہے۔ مگر نثری نظم کسی ہیئت سے مطابقت نہ رکھنے کے باعث شعری ادب میں شامل نہیں ہو سکی۔ جو لوگ اسے شاعری کہتے ہیں نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ان کی تعداد اتنی نہیں جتنی تعداد اسے شاعری سے باہر رکھنے پر مصر ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی بے ہیئتگی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی بے ہیئتگی اس کی ہیئت تھی۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی کو کوئی یہ کہہ دے کہ:

"مردانہ پن کا نہ ہونا ہی اس کی مردانگی ہے"

ہیئت ہی اصل میں وہ چوکھٹا ہے جس کے اندر کسی صنف کو بہر حال رہنا ہوتا ہے۔ یہی اس کا لباس ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہیئت کس طرح تشکیل پاتی ہے حفیظ صدیقی کے الفاظ میں کچھ یوں ہے:

"ہم جانتے ہیں کہ مثنوی، غزل، قطعہ، رباعی، مسدس، سانیٹ، نظم عاری اور آزاد نظم

اپنے خارجی پیکر کے ذریعے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں اور نظم کا یہ خارجی پیکر وزن کی نوعیت، ردیف و قافیہ کے نظام، مصرعوں کی تعداد اور مصرعوں کے طول کی یکسانیت جیسے امور سے معین ہوتا ہے۔ اس خارجی پیکر یا اظہار کی اس خارجی صورت کو ہیئت یا فارم کہتے ہیں" (۱)

گویا ہیئت کی تشکیل بعض عناصر مل کر کرتے ہیں ان عناصر کو نظر انداز کر دیا جائے تو ہیئت کی تکمیل نہیں ہوتی۔ نثری نظم جسے کہا جاتا ہے اس میں ان عناصر میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں لہذا اسے ہیئت نہیں کہا جاسکتا اور جس کو کوئی ہیئت میسر نہیں وہ صنف نہیں کہلا سکتی۔ مولوی نجم الغنی رام پوری نے اردو نظم میں اس طرح کے تجربات کے حوالے سے فیصلہ کن رائے دی:

"اس قسم کے تمام کلام اصطلاح کی رو سے نثر مرجز میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ ان کا نظم میں داخل کرنا فن انشا پر دازی عربی، فارسی اور اردو کے خلاف ہے۔ یہاں انگریزی کا قاعدہ چلانا گویا ایک مقررہ اصطلاح فن کے گلے پر چھری پھیرنا ہے" (۲)

یعنی جو لوگ نثری نظم کو نظم کہنے پر مصر ہیں وہ فن اور اصطلاح فن کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں اور اس طرح شائد ان کے دل و دماغ کو تسکین مل رہی ہے۔ بقول سعادت حسن منٹو:

"حقیقت یہ ہے کہ نظم منشور محض ایک دماغی عیاشی ہے۔ لکھتے وقت اس کے مصنف کے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ لفظ خوبصورت ہوں ان کی ترتیب بھی سندر ہو مگر مطلب کچھ نہ ہو۔ چنانچہ یہ نظم پڑھنے کے بعد مزاتو آجائے گا مگر مطلب ہرگز ہرگز سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس غرض سے لکھی ہی نہیں گئی۔ یہ نظم میں نے لکھی ہے اور اس پر صرف دو منٹ صرف ہوئے ہیں" (۳)

منٹو نے اصل میں یہ ایک مضمون لکھا تھا جس کا آغاز انہوں نے ایک نثری نظم سے کیا اور پھر اس پر خود ہی تبصرہ کیا جس کا اقتباس اوپر درج ہوا۔ یہ تبصرہ تو اس صنف کے آغاز کے زمانے کا ہے اب دیکھیے موجودہ دور کا ایک تبصرہ جو نثری نظم کے ایک بڑے علمبردار نصیر احمد ناصر کا ہے:

"بلاشبہ اس زمرے میں وہ شعرا بالخصوص نارسیدہ و نا پختہ کار، خامہ فرسائے شامل نہیں کیے

جاسکتے جو اردو کی شعری و عروضی روایات کی آگاہی حاصل کیے بغیر محض اپنی تن آسانی کے باعث الٹی سیدھی سطروں، سطحی اور خام شعری مواد کو نثری نظم کے نام سے پیش کر دیتے ہیں۔" (۴)

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ الٹی سیدھی سطریں اور خام اور سطحی مواد پیش کرنے والے اپنے آپ کو شاعر کہلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس مواد کو کیا نام دیا جائے جو میر، غالب، اقبال اور فیض نے پیش کیا ہے۔ اگر وہ بھی شاعری ہے اور یہ بھی شاعری تو سب برابر ہو گئے۔ غالب اور اقبال کی تصویروں کے ساتھ ان الٹی سیدھی سطروں اور سطحی مواد پیش کرنے والوں کی تصویریں بھی لگا دی جائیں یا پھر حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے شاعری کو شاعری اور نثر کو نثر کہا جائے وہ محقق، شاعر اور نقاد جو نثر اور نظم کو الگ الگ اصناف قرار دیتے ہوئے نثری نظم نامی کسی بھی چیز کے قائل نہیں ہیں ان کی آراء پر دل کی گہرائیوں سے غور کریں یہاں میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے الفاظ نقل کرتا ہوں:

"ایسی تحریر جسے نثری نظم کا نام دیا جا رہا ہے شعری آہنگ سے بے نیاز ہوتی ہے اس میں وزن موجود نہیں ہوتا چونکہ وزن کی شرط نظم کے لیے لازمی ہے اس لیے ہم 'نثری نظم' کو شاعری کے زمرے میں شمار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نقادوں نے اسے نثر لطیف کا نام دیا اور غالباً یہ اس نئی صنف ادب کا موزوں ترین نام ہے (اسی وجہ سے ہم اس کا ذکر اصنافِ نظم کی بجائے اصنافِ نثر کے تحت کر رہے ہیں)" (۵)

ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے اپنی کتاب "اصناف ادب" میں شاعری کی اصناف کے ذیل میں نثری نظم کا ذکر نہیں کیا بلکہ نثری اصناف کے تحت ذکر کرتے ہوئے اسے شاعری ماننے سے انکار کیا موقر ادبی جرائد کا بھی یہی وتیرہ رہا۔ وہ اس صنف کو نظموں سے بالکل الگ نثر لطیف یا کسی اور نام سے شائع کرتے تھے۔ احمد ندیم قاسمی کا اعتراف دیکھئے:

"میں نے تو نے نثری نظم نہ لکھی نہ چھاپی پچھلے تیس سال سے فنون

اپ رہا ہوں اگر نثری نظم دیکھی ہوگی تو اس پر لکھا ہوگا۔۔۔ نثر پارہ نثری نظم کی ترکیب کے اندر تضاد موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نثر اور نظم میں تھوڑا امتیاز تو ہونا چاہیے، آہنگ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نثری نظم کو اردو شاعری کے لیے سم قاتل سمجھتا ہوں اس سے بڑا انتشار پھیل رہا ہے" (۶)

احمد ندیم قاسمی ایک عظیم شاعر اور موقر ادبی رسالے "فنون" کے مدیر تھے انہوں نے بلا تامل نثری نظم پر اپنی رائے دی اور اس صنف شاعری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ایک اور موقر ادبی جریدے "اوراق" کے مدیر عظیم نقاد اور شاعر ڈاکٹر وزیر آغا بھی اس صنف کے حوالے سے اسی قسم کے نظریات رکھتے ہیں:

"نثری نظم کی ترکیب تو دو مختلف اصناف کے ناجائز رشتے کی ایک صورت ہے اور اس لیے قابل اعتراض ہے لہذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نثری نظم کو شاعری کے زمرے میں شامل کرنا غلطی ہوگی"۔ (۷)

ڈاکٹر وزیر آغا کی رائے اس لیے زیادہ معتبر اور موقر ہے کہ وہ بیک وقت ایک بڑے نقاد، شاعر اور محقق ہیں۔ فن کی باریکیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں شعر، شعریت اور شعری آہنگ کا ادراک رکھتے ہیں۔ نثر شعر میں تبدیل ہوتی ہے یا شعر نثر میں تبدیل ہو سکتا ہے انہیں اس کی آگاہی ہے۔

ڈاکٹر انور سدید بھی ایک نامور محقق اور نقاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے خیال میں نثری نظم ایسے افراد کی کاوش ہے جو غزل کے میدان میں ناکامی سے دوچار ہوئے ان کے الفاظ دیکھتے ہیں:

"یہ نثر اور نظم میں غیر فطری ادغام کی داعی تھی اچھی شاعری کے لیے جس ریاض کی ضرورت ہوتی ہے نثری نظم کے شاعروں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا اس کے بجائے انٹ شدٹ سطریں لکھ کر خود کو شاعر کہلوانے کی کوشش کی"۔ (۸)

گویا نثری نظم لکھنے والے شاعر نہیں ہوتے کیونکہ ان کی تخلیق شاعری نہیں ہوتی انٹ شدٹ سطروں کو شاعری نہیں کہا جاسکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض سکہ بند شاعر بھی اس صنف

کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ زیادہ تعداد ایسے معتبر شعرا کی ہے جو اس کے حوالے سے سخت رویہ رکھتے ہیں۔ فیض احمد فیض برصغیر کے ہر ادبی حلقے میں قدرو منزلت رکھتے ہیں اکثر حلقے انہیں علامہ اقبال کے بعد سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے نثری نظم کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ بہت فکر انگیز ہے:

"ایک چیز ہے شاعری اور دوسری نثر۔ باقی رہی نثری نظم، یہ اصطلاح ہی ہمارے فہم سے باہر ہے نثر کے معنی بکھیرنے کے ہیں اور نظم کے معنی تنظیم کے ہیں، یکجا کرنے کے ہیں" (۹) گویا نثری نظم کے علمبردار سمیٹنے اور بکھیرنے کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اور بھند ہیں کہ پوری دنیا ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور بکھیرنے کے عمل کو سمیٹنا یا ترتیب و تنظیم کرنا قرار دے کر ایک غیر فطری رویے کی حمایت کرے۔ یہ لوگ ہزار دلائل پڑھنے اور سننے کے باوجود اپنی ضد پر قائم ہیں شاید اس لیے کہ ان کے پاس شاعر کہلوانے کا کوئی اور طریقہ ہی موجود نہیں۔ معروف نقاد اور دانشور ذوالفقار احمد تابش نے اس رویے پر قدرے سختی کا اظہار کیا ہے:

"میں بنیادی طور پر نثری نظم کو نظم ہی نہیں سمجھا۔ نثر اور نظم دو الگ الگ صنفیں ہیں جن کا آپس میں سوائے اس کے کوئی تعلق نہیں کہ یہ ایک زبان پر مشتمل ہیں۔ میرے نزدیک نثری نظم سہل انگاری کی گھٹیا مثال ہے۔ نثری نظم کے نام سے جو آج پیش کیا جا رہا ہے اسے نثر کی صنف کے طور پر تو پیش کیا جاسکتا ہے لیکن شاعری کی کسی صنف کے طور پر قبول کرنے کو ہم تیار نہیں" (۱۰)

اگر ہم نظم و نثر کے تمام اصول و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس غیر فطری صنف کے علمبرداروں کی بات مان لیں تو ہمیں بہت پہلے تخلیق ہو نیوالے نثری ادب کے انبار کو نثری نظم کہنا پڑے گا۔ اردو کی ابتدائی نثری تصانیف کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ محسوس ہوگا کہ تمام کی تمام نثری نظم کی صورت میں لکھی گئی ہیں۔ 'سب رس' اردو کا پہلا نثری شاہکار ہے۔ جس میں ملا

وجہی نے انتہائی شاعرانہ نثر لکھی۔ بلکہ قوافی کا بھی التزام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نثری نظم کوئی چیز ہے تو سب سے پہلے 'سب رس' نثری نظم کا مجموعہ کہلانے کی مستحق ہے اس کتاب کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

"یو کتاب ایک عجائب بندر ہے۔ اگر سورج دمکتا و گر چندر ہے۔ فریاد ہو کر، دونوں جہاں تے آزاد ہو کر، دان شیشے ہوں، پہاڑاں الٹا یا تو یو شیریں پایا" (۱۱)

اسی طرح یہ نثری شعر دیکھیے

"دانا کی گھٹ کچھ اور ہے۔ ناداں کی ہٹ کچھ اور ہے" (۱۲)

یہ بھی ملاحظہ کریں۔

"حسن نارا وتار، خوش گفتار، خوش رفتار، دیدیاں کا سنگار، دل کا آدھار، پھول ڈالی تے خوب لگتی، چلنے کو ہنس کوں ہٹ کئی راویں تے بیٹھے بولے، بات آواز تے قمری کوں کرے مات، کنول پھول کے پنکھڑیاں جیسے ہات، چمن میں پھول، شرم حضور، لاج تے آسمان پر چڑھے، چاند سور مست ہتی نے مغرور ماتی بھاتی، کسے خاطر میں نہیں لاتی، بال جانو کا لے ناگ، گال جانو عشق کی آگ، یو موہن دھن عجائب موہنی ہے، سورج اس کے درس کا درسی ہے، جو بن الماس نے گھٹ، ادھر یا قوت تے اعلیٰ پٹ، اس کی اکھیاں جانوں لالے، جانو شراب کے پیالے، دانٹاں دیکھ موتی کے دانے، گھرے گھر پھرتے دیوانے" (۱۳)

ملا وجہی کا انداز تحریر جو سراسر شاعرانہ ہے مگر اوزان و لہجہ کا لحاظ اس میں نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے کسی نے اسے شاعری کی کتاب نہیں کہا بلکہ اسے نثری ادب کا شاہکار کہا گیا۔ خود ملا وجہی نے بھی اسے شاعری نہیں کہا بلکہ نظمیں انداز سے وجود میں آنے والی نثر کہا۔ یہاں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اپنی لطیف نثر کو نثری نظم کہنے والے ملا وجہی کی 'سب رس' کو شعری مجموعہ کیوں نہیں کہتے۔ ہم آگے چل کر میرامن کی "باغ و بہار" میں بھی اسی طرح نثری نظم کے بے شمار ٹکڑے تلاش کر سکتے

ہیں۔ اختصار کے پیش نظر بہت زیادہ مثالوں سے گریز کرتے ہوئے سرسید احمد خان کی نثر نگاری کے حوالے سے بات کرتا ہوں جنہیں جدید نثر کا جدِ اولین کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک خط کو میں اس انداز سے لکھتا ہوں جیسے آج کل کی نثری نظم لکھی جاتی ہے یعنی سطور میں ترتیب کے ساتھ۔ یہ خط انہوں نے مولوی زین العابدین کو لکھا، ملاحظہ فرمائیں:

زبان کھجلاتی ہے

اور کوئی یہاں نہیں ہے

جس کو برا کہوں

دل میں غصہ آتا ہے

اور کوئی یہاں نہیں ہے

جس پر غصہ نکالوں

ہاتھ کھجلاتے ہیں

اور کوئی یہاں نہیں ہے

جس کو ماروں

حقیقت میں تمہارے جانے سے

مکاں سونا نہیں ہوا

دل سونا ہو گیا ہے

صبح اٹھ کر

خدا یاد نہیں آتا

مگر تم یاد آتے ہو (۱۴)

سر سید احمد خان کی ایک نثری نظم ملاحظہ کریں جو انہوں نے میر مہدی کے نام ایک خط کی صورت میں لکھی:

افسوس

مسلمان ہندوستان کے ڈوبے جاتے ہیں
اور کوئی ان کو نکالنے والا نہیں

ہائے افسوس

امرت تھوکتے ہیں اور

زہر نگلتے ہیں

ہائے افسوس

ہاتھ پکڑنے والے کا ہاتھ جھٹک دیتے ہیں (۱۵)

سر سید احمد خان اگر چاہتے تو اپنی اس طرح کی تحریروں کو نثری نظم کہہ کر پیش کرتے اور ان کے ساتھی انہیں نثری نظم ثابت کر کے دم لیتے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور محمد حسین آزاد کی "نیرنگ خیال" سے نثری نظموں کے ایسے ہی پھول چنتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر تک پہنچتے ہیں۔ اس کے ایک ایک صفحے پر ایسی تحریریں ملیں گی جنہیں نثری نظم کے طور پر پیش کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

رات کا سناٹا

ستاروں کی چھاؤں

ڈھلتی ہوئی چاندنی

اور پریل کی بھگی ہوئی رات

چاروں طرف تاج کے منارے سراٹھائے کھڑے تھے

برجیاں دم بخود بیٹھی تھیں

بچ میں

چاندنی سے دھلا ہوا مر مر میں گنبد
اپنی کرسی پر بے حس و حرکت متمکن تھا
نیچے جمنا کی رو پہلی جدولیں
بل کھا کھا کر دوڑ رہی تھیں

اور

پرستاروں کی ان گنت نگاہیں
حیرت کے عالم میں تک رہی تھیں
نور و ظلمت کی اس ملی جلی فضاء میں

اچانک پردہ ہائے ستار سے
نالہ ہائے بے حرف اٹھتے ہیں
اور ہوا کی لہروں پر
بے روک تیرنے لگتے ہیں
آسمان سے تارے جھڑ رہے تھے

اور میری انگلی کے زخموں سے نغمے (۱۶)

اگر نثری نظم کوئی صنف ہے تو ابوالکلام آزاد کی کتاب "غبار خاطر" کے ہر
صفحے پر یہ صنف موجود ہے جیسا کہ ان کی نثر کا ایک ٹکڑا اوپر دیا گیا ہے۔
کچھ عرصہ قبل افسانچہ لکھنے کا رجحان پیدا ہوا تھا بہت سے لوگ جو افسانہ

لکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے خوبصورت خیالات کو افسانوی انداز میں چند سطور میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ آج جب میں ان افسانچوں پر غور کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ نثری نظم ان ہی افسانچوں کا دوسرا نام ہے۔ ویسے تو بے شمار افسانوں میں سے بھی ایسے ٹکڑے نکالے جاسکتے ہیں جو نثری نظم کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ ظفر خان نیازی کے دو افسانچے لکھ رہا ہوں:

دورخ

میری منزل آنے کو تھی
گاڑی سے اترنے کی تیاری میں
میرا پڑوسی مسافر
زائد سیٹ پا کر خوش ہو رہا تھا
جب کہ اس کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ
مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر اداس ہو رہا تھا
سفر کے دوران میں نے اس مسافر کے ساتھ
مسلل تین گھنٹے باتیں کی تھیں
جب کہ بچے کی طرف
ایک آدھ بار مسکرا کے دیکھا تھا (۱۷)
شکوہ

ایک گونگا

اپنے سفر کے دوران میں
ایک بستی میں پہنچا

رات ہو چکی تھی

پناہ کے لیے
اس نے بستی کا
ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا
مگر کوئی در اس کے لیے
کھل نہ سکا
وہ بیزار ہو کر
یہ کہتے ہوئے
اپنی راہ چلنے لگا
کہ بستی کے لوگ بڑے بے مروت ہیں
اسے کیا پتا
کہ بستی کے لوگ تو بہرے ہیں (۱۸)

ظفر خان نیازی نے تو اپنی طرف سے یہ نثر بھی لکھی

ہے مگر اس نثر کو نظم کے انداز میں جملے الگ الگ کر دینے سے اگر نثری نظمیں وجود میں آتی ہوں تو
کسی کو کیا اعتراض۔ جہاں تک میرا تجزیہ ہے نثری نظم کا خیال پہلے پہل دوسری زبانوں میں لکھی
جانے والی نظموں کے تراجم سے پیدا ہوا عموماً رسائل میں جب دوسری زبان کی نظم ترجمے کے
ساتھ شائع ہوتی ہے تو ایک صفحے پر یا ایک صفحے کے آدھے حصے پر اصل نظم اور دوسری طرف اس کا
ترجمہ شائع ہوتا ہے۔ ترجمہ اگرچہ نثر میں ہوتا ہے مگر اصل نظم کی ہر سطر کے سامنے اسی ترتیب سے
لکھ دیا جاتا ہے بالکل اس طرح کہ وہ بھی اپنی جگہ پر ایک الگ نظم نظر آنے لگتا ہے رفتہ رفتہ
دوستوں نے اسی طرح کی نثر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اس لطیف نثر کا نام نثری نظم رکھ دیا۔

ساتھ اور کوئی نہیں کہ ایک بہت اہم صنف (نظم) کی اہمیت کو یکسر گرا دیا جائے اور نثر کو نظم کہہ کر نظم کی توہین کی جائے۔ نظم کی یہ توہین کوئی سچا اور حقیقی شاعر برداشت نہیں کر سکتا۔ نظیر اکبر آبادی سے لیکر علامہ اقبال تک اور علامہ اقبال سے آج تک کے نظم گو تک۔۔۔۔۔ نظم کے حوالے سے بے شمار تجربے ہوئے ہیں۔ مگر نظم کو بحروں سے خارج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی نظم گو یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ نظم کے ساتھ یہ ظلم صرف نثر نگار ہی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی سارے نہیں صرف وہ جنہیں شاعروں کی صف میں شامل ہونے کا شوق ہے۔

نثری نظم اپنے آہنگ کے لحاظ سے اور ساخت کے اعتبار سے صرف اور صرف نثر ہے اسے نظم نہیں کہا جاسکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بیک وقت نظم بھی ہو اور نثر بھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیک وقت نظم بھی نہ ہو اور نثر بھی نہ ہو یعنی کوئی مختل چیز ہو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے مگر اس کی تائید بہت سے دانشور اور نقاد کرتے ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ یہ نقطہ نظر بہت سے دانشوروں کی رائے کے بعد وجود میں آیا ہے۔ حتیٰ رائے کے طور پر احمد ندیم قاسمی کے الفاظ کو تحریر کرتا ہوں:

”نثری نظم تخلیق کرنے والے اکا دکا افراد ایسے بھی ہیں جن کے اندر فکر و خیال اور جذبہ و احساس کی وہ تمام رعنائیاں موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی بڑے شاعر میں ہونی چاہئیں مگر مجھے شبہ ہے کہ وہ موزوں طبع نہیں ہوتے اور شاعرانہ اظہار کے معاملے میں ان کا عجز انہیں نثر لکھنے پر مجبو رکر دیتا ہے۔ جسے وہ شاعری کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور پھر بھندرتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کی ہے۔ یہ قطعی ضروری نہیں کہ ہر موزوں طبع آدمی شاعر بھی ہو مگر ہر شاعر کا موزوں طبع ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر وہ شاعری کی بجائے نثری نظم تخلیق کرنے لگے گا۔ اگر ذوق جدید رکھنے والوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غزل، نظم یا نظم معرئی اور نظم آزاد کی پابندیوں کو توڑ کر اپنے بھرپور اور مکمل اظہار کے لیے کوئی نیا اسلوب ایجاد کریں تو یقیناً یہ نیا اسلوب ایجاد ہونا چاہیے مگر اس نے

اسلوب کو موزوں ہونا چاہئے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس نئے اسلوب کو اگر شاعری کہلاتا ہے تو اس کا موزوں ہونا لازمی ہے۔" (۱۹)

احمد ندیم قاسمی کی اس وقیع اور معتبر رائے بلکہ فتوے کے بعد نثری نظم کو شاعری تسلیم کرنے اور اس کے لکھنے والوں کو شاعروں میں شمار کرنے کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔

حوالہ جات

- 1۔ حفیظ احمد صدیقی، ابوالاعجاز، کشاف تنقیدی اصطلاحات، حصہ دوم، اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، 1985ء ص 212
- 2۔ نجم الغنی رام پوری، مولوی، بحر الفصاحت، مکتبہ نول کشور لکھنؤ، 1926ء ص 211
- 3۔ منٹو، سعادت حسن، مضمون 'زندگی' مشمولہ منٹو، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور 1999ء ص 615
- 4۔ ناصر، نصیر احمد، ادارہ سہ ماہی تسطیر لاہور، جنوری مارچ 1998ء ص 11
- 5۔ رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر، اصنافِ ادب، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، 2012ء ص 194
- 6۔ قاسمی، احمد ندیم، انٹرویو مشمولہ سہ ماہی ادبیات، جلد نمبر 5 شمارہ 17، اسلام آباد 1991ء ص 436
- 7۔ وزیر آغا، ڈاکٹر، بحوالہ عامر سہیل، مضمون نثری نظم کا مغالطہ مشمولہ سہ ماہی ادبیات، اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد اکتوبر 2007ء ص 364
- 8۔ انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی مختصر تاریخ، طبع سوم، عزیز بک ڈپولاہور، 1998ء ص 528
- 9۔ فیض، فیض احمد، انٹرویو مشمولہ ادب لطیف لاہور شمارہ 12، 11 سال 1975ء ص 20
- 10۔ تابش، ذوالفقار احمد، مضمون نثری نظم کیوں؟، مشمولہ ادب لطیف، شمارہ 12، 11 سال

1975 ص 24

11۔ ملا وجہی، سب رس، ص 4

12۔ ملا وجہی، سب رس، ص 7

13۔ ملا وجہی، سب رس، ص 113

14۔ سر سید احمد خاں، مکتوبات سر سید، دارالاشاعت علی گڑھ 1967 ص 74

15۔ سر سید احمد خاں، مکتوبات سر سید، دارالاشاعت علی گڑھ 1967 ص 77

16۔ آزاد، ابوالکلام، غبارِ خاطر، شاہکار پبلی کیشنز، لاہور 1972 ص 31

17۔ نیازی، ظفر، چکور پیسے، اشاعت ثانی پرنٹ لائن اسلام آباد 1990 ص 43

18۔ نیازی، ظفر، چکور پیسے، اشاعت ثانی پرنٹ لائن اسلام آباد 1990 ص 47

19۔ قاسمی، احمد ندیم، مضمون، نثری نظم کے بارے میں، مضمولہ، ردِ عمل (مرتب شہزاد منظر)

منظر پبلیکیشنز، کراچی 1982، ص 188

غالب کے فارسی خطوط کی تدوین

جب بھی جدید اردو نثر کے ارتقا کی بات کی جائے گی آغاز غالب کے خطوط سے ہوگا۔ یہ خطوط بلاشبہ شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں کہ انہوں نے شاعری میں جو معیار قائم کیا ان کے خطوط اس معیار تک نہیں پہنچ سکے۔ البتہ ان کی شاعری میں موجود مکالماتی انداز ان کے خطوط میں زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہے۔ ان کے اردو خطوط اپنی جگہ شاعرانہ رنگ بھی رکھتے ہیں۔ ہم انہیں دورِ جدید کی نثری نظمیں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اگر نثری نظم شاعری ہے تو ان کے سارے خطوط منظوم قرار پا جائیں گے۔ اس خط پر غور کریں۔

”سید صاحب! (۱) نہ تم مجرم نہ ہم گنہگار۔ تم مجبور میں ناچار، لو اب کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خان بہ معادسات برس کے قید ہو گئے تھے، سوان کی تفصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی، صرف رہائی کا حکم آیا ہے۔ جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پینشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا، ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ ہی میں ایک دوست کے مکان میں ٹھہرے ہیں“ (۲)

اسی طرح ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان کی غزل ان کے خطوط کی طرح مکالماتی انداز کی بھی حامل ہے۔ چند مثالیں دیکھیے:

کہوں جو حال، تو کہتے ہو، ”مدعا کہیے“
 تہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو، کیا کہیے
 نہ کہو طعن سے پھر تم کہ ”ہم ستم گر ہیں“
 مجھے تو خو ہے کہ جو کچھ کہو، ”بجا کہیے“ (۳)

یہ کہہ سکتے ہو، ”ہم دل میں نہیں ہیں“ پر یہ بتلاؤ

کہ جہل میں تمہی تم ہو تو آنکھوں سے نہیں کیوں ہو؟
 کہا تم نے کہ ”کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی“
 بجا کہتے ہو، سچ کہتے ہو، پھر کہو کہ ”ہاں، کیوں ہو“ (۴)
 ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ ”تو کیا ہے؟“
 تمہی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے؟ (۵)

گویا غالب کے ہاں مکالمے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان کی شاعری ہو یا نثر وہ اس میں
 مکالمہ ضرور کرتے ہیں۔ البتہ غزل میں وہ اپنے مزاج کے مطابق تفصیلی مکالمہ کرنے سے قاصر ہیں
 ، کیونکہ غزل کے پیانے اور حدود قیود ہیں۔ اس میں وہ اظہار و بیان کی وقتی محسوس کرتے ہیں اور
 اس کا اعتراف کرنے پر بھی مجبور ہیں۔

بقدرِ شوق نہیں ظرفِ تنکائے غزل

کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے (۶)

لہذا انہوں نے خط کا ظرف کشادہ اپنا لیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ کی رائے دیکھیے:
 ”ممکن ہوتا تو وہ (غالب) یقیناً ناول کا فن اختیار کرتے..... ایک لحاظ سے ان کے
 مکاتیب کو مختصر افسانے کہا جاسکتا ہے“ (۷)

ڈاکٹر سید عبداللہ کی اس رائے سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے تاہم خطوط میں جا بجا
 مکالموں کی بہتات کی وجہ سے ہم ان خطوط کو مختصر دورانیے کے فچر یا ڈرامے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر
 اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان خطوط کو خطوط ہی سمجھنا چاہیے۔ ان میں ناول افسانے یا ڈرامے کی
 کھوج لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے خیال میں یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم خط کو اہم
 صنف خیال نہیں کرتے۔ بقول سہیل احمد

”ہم خط کو ایک غیر رکی چیز گردانتے ہوئے مکاتیبِ غالب پر کسی اہم ادبی صنف کی پرچی لگانا چاہتے ہیں۔ ان مکاتیب سے چاہے جو نتائج بھی نکالیں مگر بنیادی طور پر انہیں خط بھی تو سمجھنا چاہیے۔ ہر خط ایک راز ہے۔ ہر بند لفاظہ کتنا پر اسرار ہوتا ہے اور اگر بند لفاظہ چاہے کسی دوسرے ہی کے نام ہوا سے کھول کر پڑھ لینے کو جی نہیں چاہتا؟“ (۸)

یعنی خط کو بھی اہمیت ملنی چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غالب کے اردو اور فارسی کے خطوط بذاتِ خود ایک ادبی صنف کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب کے اردو خطوط پر جتنا کام ہوا اتنا ان کے فارسی خطوط پر نہیں ہو سکا، حالانکہ فارسی خطوط اہمیت کے اعتبار سے اردو خطوط سے کسی طور بھی کم نہیں۔ ان پر اردو خطوط سے قبل کام کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ غالب نے ادبی خطوط نویسی کا آغاز فارسی خطوط سے کیا تھا۔ اردو خطوط کے برعکس انہوں نے تمام تر فلسفیانہ مضامین پر اپنے فارسی خطوط ہی میں بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ غالب کی اپنی شخصیت بھی زیادہ تر فارسی خطوط ہی میں منعکس ہو کر سامنے آتی ہے۔ غالب کی شاعری میں ان کی انا، خود پسندی اور خاندانی عظمت کا اظہار زیادہ ملتا ہے۔ اردو خطوط میں کسی حد تک یا سیت اور یاس آمیز طنز ملتی ہے۔ جبکہ فارسی خطوط میں وہ انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ تمام مضامین جنہیں اپنی شاعری میں بیان نہیں کر سکے فارسی خطوط میں بیان کر دیے ہیں۔ اس لحاظ سے غالب کے فارسی خطوط کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے۔ بہر حال یہ امر خوش آئند ہے کہ اب غالب کے فارسی خطوط کی ترتیب و تدوین کا کام منظر عام پر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے مختار علی خان پرتو روہیلہ کا نام قابلِ ذکر ہے۔

غالب نے خط کو مکالمہ بنایا اور پرتو روہیلہ نے مکالمے کو امر کر دیا یہ کوئی رسی جملہ نہیں ہے اگر غالب کے فارسی خطوط کے تناظر میں غور کیا جائے تو اس جملے کی حقیقت اور معنویت کھلتی چلی جائے گی اردو کے خطوط تو اردو دانوں اور اردو خوانوں کی نظر میں تھے اور انہیں اردو نثر کے

ابتدائی ادوار کے شاہکار قرار دیا جاتا رہا ہے مگر فارسی کے خطوط اب تک محض فارسی سے شغف رکھنے والوں ہی تک محدود تھے ان کی تحقیق و جستجو کا بیڑا ایک ایسی شخصیت نے اٹھایا جو ساری زندگی افسر شاہی سے متعلق رہی بادی النظر میں یہ توقع ہی نہیں کی جاسکتی تھی کہ اس طرح کی خالص ادبی تحقیق ان کے حصے میں آئے گی حقیقت یہ ہے کہ ادبی تحقیق سائنسی تحقیق سے بھی کہیں زیادہ دقت طلب اور مشکل ہے اس راستے پر چلنے والے اعلیٰ سطح کی تعلیمی ڈگری کے حصول کا مقصد سامنے رکھے ہوتے ہیں یا پھر ایسے اساتذہ یہ کام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تلامذہ کی ایک لمبی قطار کی رہنمائی کے لیے مواد مہیا کرنا ہوتا ہے۔ پر تور وہیلہ صاحب کا تعلق ان دونوں طبقتوں سے نہیں ہے ایک شاعر کے طور پر انہیں ادبی دنیا میں ایک بڑا اور اہم مقام حاصل ہے ان کی شاعری ان کی افسری کے ساتھ ساتھ جاری رہی ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فی زمانہ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ شاعر بھی سمجھا جاتا ہے مگر پر تور وہیلہ کے معاملے میں یہ مقولہ کوئی مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ انہوں نے زمانہء افسری میں جو شاعری پیش کی اس میں بھی اعلیٰ معیار اور بے ساختگی اس حد تک ہے کہ وہ کسی افسر کی نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک شاعر کی تخلیق محسوس ہوتی ہے شاعری میں نام پیدا کرنے کے بعد وہ تحقیق کے میدان میں اترے اور اس میدان میں بھی ایک مشکل ترین شعبے کا انتخاب کیا یعنی غالب اور غالب کی فارسی۔

غالب کے حوالے سے ان کی اب تک گیارہ کتب منظر عام پر آچکی ہیں ان کی یہ گیارہ کتابیں دراصل ان کے گیارہ تحقیقی کارنامے ہیں جن میں نامہ ہائے فارسی غالب، مآثر غالب، باغ و در، متفرقات غالب، آہنگ پنجم، کلیات مکتوبات فارسیء غالب، غالب کے منتخب مکتوبات فارسی، غالب اور غمگین کے فارسی مکتوبات، غالب کے منتخب اردو اشعار کی شرح (مشکلات غالب) اور غالب کے بارے میں مضامین کا مجموعہ بارے غالب کا کچھ بیاں ہو جائے اور زیر نظر کتاب غالب کے غیر مدون فارسی مکتوبات شامل ہیں۔

پرتور وہیلہ نے غالب کے فارسی خطوط کا ترجمہ اردو میں کیا ہے مگر یہ صرف ترجمہ نہیں ہے اس ترجمے کے ساتھ ان کی تحقیق بھی چل رہی ہے مثلاً فارسی مکتوبات کی کلیات کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو ان خطوط کے مندرجات کو تحقیقی انداز میں بھی دیکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے خطوط کے مآخذ کی تلاش کا کام آسان نہیں تھا مگر انہوں نے اس مشکل کام کو بہت اہم سمجھتے ہوئے پوری طرح عرق ریزی کی ہے تاکہ غالب کے محققین کو کم سے کم دقت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لحاظ سے ان کی تازہ ترین کتاب ”غالب کے غیر مدون فارسی مکتوبات“ بہت زیادہ ہمت کی حامل ہے ان خطوط کی تلاش و جستجو میں جتنا وقت لگا ہے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کیونکہ میرے خیال میں اگر یہ کام کوئی دوسرا محقق کرتا تو یقیناً پانچ سال کی مدت درکار ہوتی۔ پرتور وہیلہ نے غالباً یہ تحقیق دوسرے تخلیقی و تحقیقی کاموں کے ساتھ ساتھ جاری رکھی ہے۔ کتاب کے مندرجات کی فہرست ہی میں ہر خط کا مآخذ دے دیا گیا ہے۔ فہرست دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پرتور وہیلہ کا اوڑھنا بچھونا ہی تحقیق ہے کیونکہ جن مجلات اور کتب کے حوالے دیے گئے ہیں وہ آسانی سے دستیاب ہونے والی نہیں ہیں۔ کتاب میں شامل 22 غیر مدون خطوط میں سے صرف آٹھ خطوط ایسے ہیں جو پاکستان میں بہت زیادہ دشواریوں کے بعد دستیاب ہوئے (۹) باقی 14 خطوط ہندوستان کی مختلف لائبریریوں اور شخصیات سے حاصل کیے گئے (۱۰)۔ ان خطوط کے حصول کے لیے محقق کو کس حد تک دقت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کا اندازہ ایک حقیقی محقق ہی کر سکتا ہے۔ ان کی دقت اور دشواری خطوط کی دستیابی کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ ان خطوط کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ان کی تدوین کا مرحلہ اس سے زیادہ دقت طلب تھا پرتور وہیلہ نے خطوط کی تفہیم کو آسان بنانے کے لیے ضروری حواشی دے کر ترجمے کو مزید اہم بنا دیا ہے انہوں نے ترجمہ کرتے وقت غالب کی زبان اور ان کے مزاج کا ہر لمحہ خیال رکھا ہے۔

غالب کے اردو خطوط میں جو مکالماتی انداز اختیار کیا گیا ہے وہ فارسی خطوط کے ترجمے میں بھی نظر آتا ہے اگر فارسی کے خطوط کو ایک طرف رکھتے ہوئے اردو ترجمے سے غالب کا نام ہٹا بھی دیا جائے تو پڑھنے والا کسی دھوکے میں نہیں رہتا بلکہ وہ آسانی سے پہچان جاتا ہے کہ یہ غالب کا خط ہے مثلاً منشی ہرگوپال تفتہ کے نام غالب کے فارسی (۱۱) خط کا اردو ترجمہ ملاحظہ کریں

”بہت دنوں سے تمہارا منتظر تھا لیکن چونکہ تمہارے مسکن و مقام کا پتا معلوم نہ تھا، خط نہ لکھ سکا مگر تمہیں آخر کون مانع تھا جو تم نے خط نہ لکھا اور اپنے احوال سے مجھے مطلع نہ کیا، بارے اس التفات نامے سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ تم خیریت سے ہو اور میرے لیے تمہارے دل میں جگہ ہے۔ کلیات دیکھ رہا ہوں اور میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ شروع سے آخر تک اسے دیکھوں اور حک و اصلاح میں قطعاً کوتاہی نہ کروں لیکن یہ کام جلد نہ ہو سکے گا اگر دیر ہو جائے تو طول نہ ہونا۔ اب یہ کہ دیوان فارسی کی دو جلدیں ڈاک کا محصول ادا کرنے کے بعد بھیج رہا ہوں اور ایک خط بھی مشفق منشی نبی بخش سررشتہ دار عدالت فوجداری کول (علی گڑھ) کے نام ہے۔“ (۱۲)

یہ اگرچہ فارسی خط کا ترجمہ ہے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے جیسے یہ اردو ہی میں لکھا گیا ہے۔ اب تفتہ ہی کے نام دوسرا خط دیکھیے جو اصلاً اردو میں ہے لیکن یوں لگتا ہے جیسے پرتو روہیلہ نے فارسی سے اردو ترجمہ کیا ہے:

صاحب بندہ، میں حکیم محمد حسن مرحوم کے مکان میں نو دس برس سے کرایہ کورہتا ہوں اور یہاں قریب کیا دیوار بہ دیوار ہیں گھر حکیموں کے اور وہ نوکر ہیں راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے۔ راجہ صاحب نے صاحبان عالی شان سے عہد لیا تھا کہ بروقت غارت دلی یہ لوگ بچے رہیں چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا ورنہ میں کہاں اور یہ شہر کہاں۔۔۔ امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے نکالے گئے۔ جاگیردار، پنشن دار دولت مند، اہل حرفہ، کوئی

بھی نہیں ہے۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ملازمانِ قلعہ پر شدت ہے، باز پرس اور دارو کیر میں مبتلا ہیں مگر وہ لوگ جو اس ہنگامے میں شریک رہے۔ میں غریب دس برس سے تاریخ لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوں۔ اس کو نوکری سمجھو خواہی مزدوری جانو“ (۱۳)

فارسی ترجمے کو ان کے اردو خطوط کے انداز سے قریب تر رکھنا مترجم کا کمال فن ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اصل خط کو جو ادبی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے وہ خط کے ترجمے کو بھی حاصل ہے۔

نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے نام ایک مختصر خط اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

”امید گاہِ اہل معنی سلامت: ریختہ از نتائج تازگی، فکر است و غزلہای و پارسی کہ بنائے آں ہم پیش ریختہ شدہ بودا مشبہ پایاں رسید۔ خدا را در ایں ہر دو غزل آں باید نگرست کہ با کہ حرف می زند وہ چہ می گوید حالیا جلیہ، ایں ابیات را خواستارم وہ سپاس را پذیر فقام و آفریں جوی میسم۔ ہماں نوید خور سندی و تندرستی و شاد کامی خواہم و بس“ (۱۴)

اب اسی تاثر کا حامل خط کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

امید گاہِ اہل معنی سلامت: ریختہ تازگی فکر کے نتائج میں سے ہے اور فارسی کی غزلیں جن کی ابتداء ریختہ سے پہلے ہوئی تھی آج رات کو تمام ہوئیں۔ خدا را ان دونوں غزلوں میں یہ نہ بھولیے کہ گفتگو کس سے ہے اور کیا کہا ہے؟ اب ان اشعار کی زینت اصلاح سے چاہتا ہوں اور اس کے لیے منت قبول کروں گا۔ محض داد کا طلبگار نہیں ہوں۔ آپ کی خوشی، تندرستی اور شاد کامی کامرودہ بھی سننا چاہتا ہوں۔ اور بس....“ (۱۵)

یہ محض ایک مثال ہے۔ پرتوروہیلہ نے جتنے خطوط کا ترجمہ کیا ہے سب کے سب اسی طرح طرزِ غالب کا منہ بولتا ثبوت ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر لفظ میں غالب کی جھلک موجود ہے۔ پرتوروہیلہ کے کمال فن کا ایک اور جگہ انتہائی شدت کے ساتھ اظہار ہوا ہے۔ مولانا محمد عباس

شوستری کے نام ایک خط (۱۶) میں غالب نے ایک حیرت انگیز بحث کو فارسی اشعار کی صورت میں پیش کر کے ایک قابل تحسین نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اشعار فارسی کو پرتو روہیلہ نے اردو نثر کے قالب میں ڈھالا اور اس طرح کہ حیرت و استعجاب کی وہ کیفیت جو فارسی اشعار میں موجود تھی اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ بلکہ ان اشعار اور ان میں بیان کردہ فلسفے کی تفہیم بہت آسان بھی ہو گئی ہے۔ چند اشعار اور ان کا ترجمہ دیکھیے:

اے کہ می گوئی توانا کردگار	چوں محمد دیگرے آرد بکار
با خداوند دو گیتی آفریں	ممنوع نبود ظہوری ایں چنین
نغز گیتی نغز تر باید شفقت	آنکہ پندارے کہ هست اندر نہفت
گر چہ فخر دودہء آدم بود	ہم بقدر خاتمیت کم بود
صورت آرائش عالم نگر	یک مہ و یک مہر و یک خاتم نگر (۱۷)

ترجمہ:

اے وہ شخص کہ جو کہتا ہے کہ خالق کائنات دوسرا محمد ﷺ پیدا کر سکتا ہے
خالق دو عالم کے لیے ایسی تخلیق ناممکن نہیں

تو نے بہت اچھی بات کی لیکن اس سے بہتر بات بھی سنی چاہیے جیسا کہ میرا خیال ہے
(ایسی) تخلیق اگرچہ پھر بھی بنی آدم کے لیے باعث اعزاز ہوگی (لیکن) اس میں خاتمیت
نہیں ہوگی

ترکیب تخلیق عالم پر نظر ڈالی جائے تو ایک چاند اور ایک سورج نظر آئیں گے اس لیے خاتم
بھی ایک (ہونا چاہیے)۔ (۱۸)

غالب کے غیر مدون فارسی مکتوبات پر مبنی پرتو روہیلہ کی کتاب غالب کے محققین اور
طالب علموں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کتاب میں بعض ایسی شخصیات کے نام

لکھے گئے خطوط موجود ہیں جو ان کے اردو خطوط میں کبھی مکتوب الیہ نہیں بنیں۔ سید علی غمگین عرف حضرت جی (۱۹) کے نام دس خطوط ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ (۲۰) کے نام آٹھ خطوط ہیں۔ جبکہ اردو میں ان کے نام صرف ایک خط (۲۱) ملتا ہے۔ مظفر الدولہ مرزا سیف الدین حیدر (۲۲) (ایک خط)، نواب معین الدولہ ذوالفقار الدین حیدر (۲۳) (دو خط)، تاسمین سکرتر اعظم (۲۴) (ایک خط) مولانا عباس شوستری (۲۵) (ایک خط) سید ابن حسین خاں (۲۶) (ایک خط)، وزیر الدولہ وزیر محمد خان والی ٹونک (۲۷) (تین خط) شیخ امیر اللہ سرور (۲۸) (ایک خط)، خداداد خاں وولی داد خان (۲۹) (ایک خط) رجب علی ارسلو جاہ (۳۰) (ایک خط)، حکیم امام الدین (۳۱) (ایک خط)، مولوی مفتی سید احمد خان (۳۲) (ایک خط) شامل ہیں۔ کتاب میں چار ایسے خط تلاش کر کے شامل کیے گئے ہیں جن کے مکتوب الیہان کا سراغ تا حال نہیں مل سکا (۳۳)۔ ایک نادر خط مرزا غالب کا سر سید احمد خاں کے نام ہے (۳۴) جس کا ترجمہ اہل ذوق کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔

”سید عالی جناب! خدا آپ کو سلامت رکھے، جناب کے فرمان الفت آثار کے پہنچنے سے مجھے خوشی ہوئی لیکن جس کام کی تعمیل کا حکم دیا گیا ہے اس سے رنجیدہ ہوا۔ کسی کے ایک دو شعر لے کر اس کلام پر اپنی طرف سے دو چار اشعار کا اضافہ کر دینا کون سا اصول سخن وری اور اندازِ معنی پروری ہے۔ خاص طور پر یہ دو اشعار کہ جن میں سوائے عربی کے بھاری بھر کم الفاظ کے کوئی نازک خیالی موجود نہیں اور مزید یہ کہ یہ ایسی بحر میں کہے گئے ہیں کہ ایرانیوں میں سے بھی کسی نے اس بحر میں غزل نہیں کہی، اس میں دو اشعار بڑھا کر چاہے اس کو مسدس کا نام دیں یا ترجیع بند کے نام سے پکاریں۔ خصوصاً یہ اس لائق ہیں کہ بھکاری ان کو یاد کریں اور دروازے دروازے پر سوز لے میں گاتے پھریں اور خاتم المرسلینؐ کا کوئی عاشق یہ اشعار سن کر بے خود ہو جائے اور کوئی

اپنا گریبان پھاڑ ڈالے۔ نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ مخدومی مولوی غلام امام شہید سلمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے خوب کہا ہے۔ اور اس سے بہتر نہیں کہا جاسکتا، لیکن یہ شاعری اور سخن وری نہیں یہ کوئی دوسری چیز ہے جسے مجلس مولود شریف کہا جاسکتا ہے۔ اس فقیر نے نعت اشرف المرسلین علیہ وآلہیہ السلام میں قصیدے اور مثنویاں کہی ہیں ان تمام میں سے ایک مثنوی نقل کر کے ارسال کر رہا ہوں، اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور اس خادم سے ایسے اشعار کی جو شیوہ سخن وری کے خلاف ہوں آرزو نہ کریں اور مجھے اپنا خادم تصور کریں اور اپنے برادر بزرگ کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیں۔ والسلام از سدا لہ (۳۵)

اس خط کا پس منظر یہ ہے کہ سرسید احمد خان نے غالب کو غلام امام شہید کے دو نعتیہ اشعار بھیج کر ان پر تضمین کرنے کی فرمائش کی تھی۔ شہید محمد حسین قنیل کے شاگرد تھے اور غالب کو کلکتہ میں قیام کے دوران میں ان سے پر خاش تھی۔ شہید سے اس لیے بیر تھا کہ قنیل کے شاگرد ہونے کے باعث ان کی قدر و منزلت تھی۔ اس لیے غالب نے شہید کے کلام پر نفرت کی نظر ڈالی اور سرسید کو لکھ بھیجا کہ یہ اشعار تو شیوہ سخن وری ہی کے خلاف ہیں۔

بلاشبہ غالب کے غیر مدون فارسی خطوط پر مبنی یہ کتاب غالب کے قارئین، غالب شناسوں اور دیگر اہل علم و ادب کے لیے ایک گرانقدر تحفے سے کم نہیں۔ پرتو روہیلہ نے محبت غالب ہونے کا حق ادا کر دیا ہے انہوں نے غالب پر اتنا زیادہ اور اتنا اہم کام کیا ہے کہ اب پرتو روہیلہ کو پرتو غالب کہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں کتاب کے پس ورق پر چھپی ہوئی ڈاکٹر جمیل جالبی کی رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اختتام کرتا ہوں:

غالب کے تمام فارسی مکتوبات اردو ترجمہ کرنے پر پرتو روہیلہ نے ایک پہاڑ جیسا کام کیا ہے جو داد و تحسین کے لائق ہے۔ ترجمے کے میدان میں یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس عظیم کارنامے پر میں پرتو روہیلہ کو کھڑے ہو کر سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر غالب زندہ

ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی الفاظ میں داد دے کر پرتو روہیلہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ فارسی
مکاتیب کے اس دلکش و سحر انگیز اردو ترجمے نے

ادب عالیہ کا وہ بند دروازہ کھول دیا ہے جو اردو دانوں پر بالخصوص مقفل پڑا تھا اور اس کام کی بدولت
غالب کے ساتھ پرتو روہیلہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والوں کی صف میں داخل ہو گئے ہیں“ (۳۶)

حوالہ جات

- ۱۔ میر مہدی مجروح، مرزا غالب کے شاگردِ رشید۔
- ۲۔ غالب، اسد اللہ، خطوطِ غالب، غلام رسول مہر (مرتب)، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور، س۔ن۔
- ۳۔ غالب، اسد اللہ، دیوانِ غالب کامل، کالی داس پکٹارضا (مرتب)، انجمن ترقی اردو، کراچی،
۱۹۹۷ء اشاعت سوم، ص ۳۲۵
- ۴۔ ایضاً ص ۳۳۱
- ۵۔ ایضاً ص ۲۹۸
- ۶۔ ایضاً ص ۴۸۶
- ۷۔ عبد اللہ، ڈاکٹر سید، وجہی سے عبدالحق تک، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۰۳ء، ص ۴۸
- ۸۔ سہیل احمد خاں، مطالعہ خطوطِ غالب، مشمولہ ماہنامہ ”ماہ نو“ لاہور، مارچ ۱۹۹۸ء، ص ۱۷۶
- ۹۔ پرتو روہیلہ، مرتب، غالب کے غیر مدون فارسی خطوط، زرنگار بک فاؤنڈیشن، فیصل آباد،
۲۰۱۳ء، ص ۷، ۷۷
- ۱۰۔ ایضاً ص ۷، ۷۷
- ۱۱۔ ایضاً ص ۱۹۳
- ۱۲۔ ایضاً ص ۵۵
- ۱۳۔ غالب، اسد اللہ، خطوطِ غالب، غلام رسول مہر (مرتب)، شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، س۔ن۔ ص ۱۲۲

۱۳۔ پرتو روہیلہ۔ مرتب۔ غالب کے غیر مدون فارسی خطوط، زرنگار بک فاؤنڈیشن فیصل آباد،

۱۸۷، ۲۰۰۱۳ ص

۱۵۔ ایضاً ص ۳۹ ۱۶۔ ایضاً ص ۲۰۲

۱۷۔ ایضاً ص ۶۳

۱۸۔ ایضاً ص ۶۳

۱۹۔ ایضاً ص ۱۷-۱۵۳

۲۰۔ ایضاً ص ۱۸۵-۱۹۰

۲۱۔ غالب، اسد اللہ، خطوط غالب، غلام رسول مہر (مرتب) شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور، ص ۵۰۲، ۵۰۳

۲۲۔ پرتو روہیلہ، مرتب۔ غالب کے غیر مدون فارسی خطوط، زرنگار بک فاؤنڈیشن فیصل

آباد، ۲۰۰۱۳، ص ۱۹۹

۲۳۔ ایضاً ص ۲۰۱، ۲۰۰ ۲۴۔ ایضاً ص ۱۹۷، ۱۹۸

۲۵۔ ایضاً ص ۲۰۲-۲۰۴ ۲۶۔ ایضاً ص ۲۰۶، ۲۰۷

۲۷۔ ایضاً ص ۲۰۸-۲۱۲ ۲۸۔ ایضاً ص ۲۱۵، ۲۱۶

۲۹۔ ایضاً ص ۲۱۳، ۲۱۴ ۳۰۔ ایضاً ص ۲۱۷

۳۱۔ ایضاً ص ۲۱۸

۳۲۔ ایضاً ص ۲۱۹

۳۳۔ ایضاً ص ۲۲۵-۲۳۰

۳۴۔ ایضاً ص ۱۹۶

۳۵۔ ایضاً ص ۵۸

۳۶۔ جمیل جالبی، ڈاکٹر غالب کے غیر مدون فارسی خطوط (مرتب پرتو روہیلہ) پس ورق

حالی کی کتاب ”یادگارِ غالب“ پر ایک نظر

اصنافِ ادب میں سوانح نگاری کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس کے ذریعے بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے ذاتی معلومات تک رسائی ممکن ہوتی ہے اور ان شخصیات کی خوبیوں اور خامیوں کا ادراک ہوتا ہے۔ ۱۸۸۶ء سے پہلے سوانح نگاری کا باقاعدہ رواج اور مسلمہ روایت موجود نہیں تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے آپ کو جب باقاعدہ طور پر قومی خدمت کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا تو ان کے ذہن میں بعض ایسی شخصیات کے حالاتِ زندگی رقم کرنے کا خیال آیا جو قومی سطح پر قابلِ عزت و تکریم سمجھی جاتی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان شخصیات کے احوال اور کارنامے پڑھ کر قوم اور معاشرے میں مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تین شخصیات کا انتخاب کیا جن میں سے ایک اپنے وقت کے عظیم شاعر اور دو مصلح قوم کی حیثیت رکھتی تھیں۔ حالی نے سب سے پہلے عجم کے عظیم دانشور شیخ سعدی پر قلم اٹھایا اور ”حیاتِ سعدی“ کے نام سے ان کی سوانح عمری تحریر کی۔ سوانح عمری پر مشتمل یہ مولانا حالی کی پہلی کاوش تھی اور یہ پہلی کاوش جو ۱۸۸۶ء میں منظرِ عام پر آئی قصرِ اردو سوانح نگاری کی پہلی اینٹ بھی ثابت ہوئی کیونکہ اس سے پہلے یہ ایک صنف کی حیثیت سے متعارف نہیں ہو سکی تھی۔ گویا حیاتِ سعدی اردو کی پہلی سوانح عمری ہے بلکہ اب تک کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ”حیاتِ سعدی“ سے پہلے فارسی ادب میں بھی یہ صنف موجود نہیں تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سوانح عمری بیک وقت تاریخ کی ایک شاخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادبی صنف بھی ہے کیونکہ یہ محض کسی کی تاریخِ پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل اور وفات تک محدود نہیں ہے بلکہ کسی فرد کے ظاہر و باطن، عادات و اطوار، اخلاقیات، نفسیاتی کیفیت اور زندگی کے نشیب و فراز کی مکمل داستان ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالقیوم:

”ایک سوانح نگار کے لیے وہ تمام باتیں دلچسپی کا باعث ہیں جن سے

شخصیت کی تعمیر اور ایک مکمل تصور بنانے میں مدد ملے۔ اس میں سطحی

واقعات اور ظاہری حالت بیان کر دینے سے زیادہ باطنی کیفیت، نفسیاتی

حالت، ذہنی ارتقا، رجحانات اور خوبیاں و کمزوریاں دکھانا مقصود ہوتا ہے

تاکہ ایک واضح تصور ابھر کر سامنے آ سکے۔ (۱)

اور یہ واضح تصور ہی ایک ایسی تصویر میں ڈھلتا ہے جو مطالعہ کرنے والے کی شخصی رہنمائی کا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ مولانا حالی نے اسی خیال کے پیش نظر قومی شخصیات کی سوانح عمری لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ان کے دل کا درد اور قومی ہمدردی کا جذبہ جھلکتا ہے۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

”حالی نے سوانح عمریاں لکھیں تو قومی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان شخصیات کا

انتخاب کیا جن کے حالات و کوائف قوم کے لیے باعث افادہ ہو سکتے تھے۔“ (۲)

حیاتِ سعدی کے بعد انہوں نے دو اور سوانح عمریاں لکھیں۔ ایک اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خاں غالب کے حالات و کوائف پر مبنی تھی جسے ”یادگارِ غالب“ کا نام دیا گیا۔ دوسری حیاتِ جاوید کے نام سے مصلح قوم سر سید احمد خاں کے حوالے سے تھی۔ ”یادگارِ غالب“ اپنی طرز کی منفرد سوانح عمری ہے۔ غالب کے ساتھ حالی کو دلی عقیدت تھی۔ اس سوانح عمری میں ان کی یہ عقیدت جگہ جگہ جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ حالی ۱۸۵۲ء سے ۱۸۶۸ء (غالب کی وفات) تک مرزا غالب کے ساتھ وابستہ رہے۔ پانی پت سے دلی آنے کے بعد وہ اکثر و بیشتر ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے۔ حالی نواب آف جہانگیر آباد مصطفیٰ خان شیفتہ کے پاس ملازم تھے جو انہیں ملازم سے زیادہ ایک علمی دوست کی حیثیت دیتے تھے۔ شیفتہ خود بھی غالب کے عقیدت مندوں میں شامل تھے اور غالب کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔ ایسے مواقع پر وہ حالی کو ساتھ رکھتے۔ غالب حالی کی علمیت اور ان کے انکسار کی وجہ سے بہت عزت دیتے تھے۔ اس حوالے سے اسماعیل پانی پتی لکھتے ہیں:

”غالب کل پر حالی کی شخصیت کا گہرا اثر تھا اور وہ ان کو نیک نفس، مصلح، بخشنده اور

بائل انسان سمجھتے تھے۔ غالب کے تمام شاگردوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ درجہ

حاصل نہیں تھا کہ اس کی غالب کل میں اتنی وقعت و عزت ہو جتنی حالی کی تھی۔“ (۳)

حالی کے دل میں بھی اپنے استاد کا بہت زیادہ احترام تھا۔ ”یادگار غالب“ لکھ کر انہوں نے حق شاگردی ادا کیا مگر اس حق شاگردی نے ایک ایسی صنفِ سخن کو بھی فروغ دیا جس کے موجد وہ خود تھے اور آگے چل کر ایک باقاعدہ صنف کی حیثیت سے آج تک قائم و دائم ہے۔ ”مرزا غالب“ کے بارے میں حالات و واقعات لکھتے ہوئے حالی نے بہر حال اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ وہ اپنے استاد کے بارے میں رقم طراز ہیں لہذا احترام اور عقیدت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسماعیل پانی پاتی آگے چل کر مزید لکھتے ہیں:

”حالی کی عقیدت و ارادت اور محبت و الفت غالب سے ان کے انتقال اور ان کے مرثیے تک ختم نہیں ہو گئی بلکہ انہوں نے لگاتار محنت اور مسلسل سعی و تلاش کے بعد اپنے استاد کی جو سوانح حیات ”یادگار غالب“ کے نام سے ۱۸۹۷ء میں لکھی وہ درحقیقت ان کی ابدی یادگار ہے اور جب تک اردو زبان قائم ہے اور جب تک غالب کو جاننے والے لوگ موجود رہیں گے اس وقت تک یادگار غالب بھی زندہ رہے گی۔“ (۴)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حالی نے ”یادگار غالب“ لکھ کر جہاں سوانح عمری کے فن کو آگے بڑھایا وہاں علم و ادب کے ایک نئے شعبے کا آغاز بھی کیا جس کی وجہ سے تحقیق و تنقید کے ہزاروں باب وا ہو گئے۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر:

”یادگار غالب غالبیات کے طویل سلسلے کی پہلی کڑی ہی نہیں بنتی بلکہ غالب کی عادات و خصائل کی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ ان کے بعض اشعار کی تشریح اور خطوط نگاری کے سلسلے میں کارآمد معلومات بھی بہم پہنچاتی ہے۔“ (۵)

مولانا حالی نے ”یادگار غالب“ لکھ کر ”غالبیات“ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد اس حوالے سے جتنی بھی تحقیق ہوئی اس کے لیے یہ کتاب بنیادی حوالہ ثابت ہوئی۔ گویا یہ کتاب

قصرِ غالبیات کی کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کے لفظ لفظ سے حالی کی نیک نیتی ٹپکتی ہے اور اس کے پس منظر میں حالی کا درد مند دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس دل میں موجود جو درد تھا اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ:

”یادگار غالب سب کچھ ہونے کے باوجود مرزا کی ظرافت اور خوش دلی کی تفصیل بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا کی زندگی کے بعض معے حل ناشدہ رہ گئے ہیں۔ حالی نے یادگار اس لیے لکھی کہ اس کے ذریعے قوم میں زندہ دلی پیدا کی جائے گویا اس سوانح عمری کا مقصد فنی سے زیادہ قومی ہے۔“ (۶)

”یادگار غالب“ کے حوالے سے مختلف محققین اور ناقدین نے اپنے اپنے انداز میں تنقید اور تبصرے لکھے ہیں۔ کتاب کا سبب تصنیف سب کے خیال میں مختلف ہے۔ عموماً یہ سمجھا گیا کہ حالی نے محض اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حالی کی عقیدت اپنی جگہ موجود ہے اور اس کتاب کے ہر صفحے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تاہم کتاب کا سبب تصنیف حالی نے خود بھی بیان کیا ہے:

”اگرچہ مرزا کی تمام لائف میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشا پردازی

کے سوا نظر نہیں آتا مگر صرف اسی ایک کام نے ان کی لائف کو دارالخلافت کے

اخیر دور کا ایک مہتمم بالشان واقعہ بنا دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ملک میں

مرزا پر فارسی نظم و نثر کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اردو نظم و نثر پر بھی ان کا کچھ کم احسان

نہیں۔ اس سے کبھی کبھی مجھ کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ مرزا کی زندگی کے

عام حالات جس قدر کہ معتبر ذریعوں سے معلوم ہو سکیں اور ان کی شاعری اور

انشا پردازی کے متعلق جو امور کہ احاطہ بیان میں آسکیں اور آئے زمان کی

فہم سے بالاتر نہ ہوں ان کو اپنے سلیقے کے موافق قلم بند کر دوں۔“ (۷)

اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب کی شاعری اور انشا پردازی کے حوالے سے یادگار غالب میں تعریف و توصیف کا حق ادا کر دیا گیا ہے مگر جہاں تک غالب کے ذاتی حالات و واقعات کا تعلق ہے وہ حالی کے اپنے خاص سلیقے کے باعث کچھ عجیب رنگ میں پیش ہوئے ہیں۔ کتاب کا وہ حصہ جو غالب کے حالات زندگی، ان کے اخلاق و عادات اور خیالات پر مبنی ہے اس حصے کا مطالعہ کسی حد تک غالب کی شخصیت سے مایوس کرنے کا سبب بنتا ہے اور ویسے بھی نامکمل اور تشنہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہیں اس حوالے سے خاطر خواہ معلومات کا حصول نہ ہو سکا کیونکہ ان کا زیادہ تعلق غالب سے ان کی عمر کے آخری حصے میں رہا۔ غالب کی جوانی، لڑکپن وغیرہ کے واقعات پر وہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکے۔ ایک سوانح نگار اس وقت تک سوانح نگاری کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی شخصیت سے مسلسل وابستہ نہ رہا ہو۔ ایک حقیقی سوانح نگار کا منصب یہ ہے کہ وہ عقیدت اور ارادت کے جذبات ایک طرف رکھ دے اور بالکل غیر جانبدار ہو کر حالات و واقعات کو تحریر کرے۔ اس کا یہ کام ہرگز نہیں کہ وہ کسی شخصیت کے گناہوں اور عیوب کی پردہ پوشی بھی کرے اور ان کا جواز بھی گھر کر پیش کرے۔ ”یادگار غالب“ میں حالی نے جس سلیقے کا ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے صورتِ حال کچھ ایسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ بقول ڈاکٹر یونس حسنی:

”حالاتِ زندگی اور اخلاق و عادات کا ایک بڑا حصہ حالی کے ذوقِ عیب

پوشی کی نذر ہو گیا۔ انہوں نے غالب کے حالاتِ زندگی پیش کرتے وقت

ایک سوانح نگار سے زیادہ ایک سعادت مند شاگرد کے فرائض انجام دیئے

اور ان کی سیرت کے ناپسندیدہ پہلوؤں کو یا تو یکسر نظر انداز کر گئے یا انہیں

بادلِ ناخواستہ پیش کیا ہے تو ان کی توجیہات بھی پیش کر دی ہیں۔“ (۸)

جہاں جہاں غالب کی کسی کمزوری کا ذکر ہے وہاں وکالت بھی ساتھ ساتھ کی گئی ہے۔

اس طرح ایک جانبداری مسلسل ساتھ ساتھ چل رہی ہے جو سوانح نگاری کے بنیادی اصول کے

خلاف ہے، مثال کے طور پر وہ غالب کے عادت و اخلاق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مرزا کو مدت سے رات کو سوتے وقت کسی قدر پینے کی عادت تھی جو مقدار انہوں نے مقرر کر لی تھی اس سے زیادہ کبھی نہ پیتے تھے۔ جس بکس میں بوتلیں رہتی تھیں اس کی کنجی داروغہ کے پاس رہتی تھی اور اس کو سخت تاکید تھی کہ رات کو سرخوشی کے عالم میں مجھ کو زیادہ پینے کا خیال پیدا ہو تو ہرگز میرا کہنا نہ ماننا اور کنجی مجھ کو نہ دینا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات کو کنجی طلب کرتے تھے اور نشے کی موجاں مجھ میں داروغہ کو بُرا بھلا کہتے تھے مگر داروغہ نہایت خیر خواہ تھا ہرگز کنجی نہ دیتا اول تو وہ مقدار میں بہت کم پیتے تھے دوسرے اس میں دو تین ہتھے گلاب ملا لیتے تھے۔“ (۹)

اس طرح کی بے شمار مثالیں ”یادگار غالب“ میں ملتی ہیں۔ غالب کے شراب نوشی کرنے کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ جیسے وہ اس حرام شے کو حلال بنا کر پیتے تھے۔ روزہ نہ رکھنے، نماز نہ پڑھنے، جو اکیلے اور اس طرح کے گناہوں اور عیوب کا ذکر بھی اس انداز سے ہوا ہے کہ گویا وہ غالب کے لیے جائز تھے۔ بہر حال کتاب کا یہ حصہ خاصا کمزور ہے اور سوانح نگاری کے بنیادی اصولوں اور تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ البتہ دوسرا حصہ جس میں غالب کے کلام کے بعض حصوں کی شرح بیان کی گئی ہے بہت جاندار ہے۔ اس سے مشتاقانِ شاعری اور غالب شناسی کی طرف گامزنِ اہل علم کی رہنمائی کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اس حصے کو پہلے حصے سے الگ رکھا جانا چاہیے تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کتاب کے صفحات بڑھانے کے لیے دو حصے اکٹھے کیے گئے ہیں، اصل میں سوانحِ عمری الگ اور شرحِ اشعار الگ کتاب کی صورت میں ہونی چاہیے تھی۔ آخر میں ڈاکٹر یونس حسنی کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے ان کے مضمون سے ایک اقتباس:

”اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ”یادگار غالب“ اردو سوانح نگاری کی تاریخ

میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تذکرہ نگاری کی درمیانی کڑی نہیں بلکہ اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کے اولین نمونوں میں سے ہے۔ مشرقی روایات کے پروردہ ایک سنجیدہ، متین منسکر المرزاج انسان اور ایک سعادت مند شاگرد سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا مناسب نہیں۔ ”یادگار غالب“ کی عظمت اس کے مصنف کی معذوریوں کو پیش نظر رکھ کر ہی معلوم کی جاسکتی ہے اور اولیت کا سہرا تو بہر حال ان کے سر بندھتا ہی ہے۔“ (۱۰)

حوالہ جات

- ۱۔ عبد القیوم، ڈاکٹر حالی کی اردو نثر نگاری، مجلس ترقی ادب لاہور ۱۹۶۴ء، ص ۱۰۵۔
- ۲۔ سلیم اختر ڈاکٹر، اردو کی مختصر ترین تاریخ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۲۰۰۵ء، ص ۳۳۹۔
- ۳۔ اسماعیل پانی پتی، شیخ محمد، غالب اور حالی کے تعلقات، مضمون مشمولہ مجلہ صحیفہ، لاہور جنوری ۱۹۷۲ء، ص ۱۲۔
- ۴۔ ایضاً۔ ص ۱۸۔
- ۵۔ سلیم اختر ڈاکٹر، اردو کی مختصر ترین تاریخ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۲۰۰۵ء، ص ۳۳۹۔
- ۶۔ عبداللہ سید، ڈاکٹر ولی سے اقبال تک، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ۲۰۰۳ء، ص ۲۶۱۔
- ۷۔ حالی، الطاف حسین، یادگار غالب، کشمیر کتاب گھر، لاہور۔ ن، ص ۷۔
- ۸۔ یونس حسنی، ڈاکٹر، کاوشیں، فرہنگ میر پور خاص طبع دوم ۲۰۰۳ء، ص ۴۹۔
- ۹۔ حالی، الطاف حسین، یادگار غالب، کشمیر کتاب گھر، لاہور۔ ن، ص ۷۶۔
- ۱۰۔ یونس حسنی، ڈاکٹر، کاوشیں، فرہنگ میر پور خاص، طبع دوم، ص ۵۱۔

ادبی نامہ:

تعلیم:

مطبوعہ کتب:

منور ہاشمی

پی ایچ ڈی (اردو)

سوچ کا صحرا (شاعری)

بے ساختہ (شاعری)

نخلستان (حکایات)

عملی صحافت (تحقیق و تنقید)

انتخاب کلام مومن

غزل اے غزل (کلیات غزل)

اقبال ایک فکر، ایک تحریک

تحتیہ مجموعہ کالم

ایشین ایوارڈ، دہن چوراسی ایوارڈ، بولان ایوارڈ، اقبال ایوارڈ

محسن اردو ایوارڈ، نشان اقبال، نشان جامعہ (سندھ یونیورسٹی)، نشان فضیلت

نشان کارکردگی (وفاقی اردو یونیورسٹی)، اہل قلم ایوارڈ

اردو ادب کا شیخ سعدی، سفیر علم و ادب، محسن اردو خادم اردو

ڈائریکٹر ریسرچ ایسٹرن ٹی وی، صدر عالمی اردو مرکز

گروپ ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز

پروفیسر شعبہ اردو و وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد

خطابات:

مناصب سابقہ: